

ஸ்ரீ: ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸித்தாந்தம்

கோயமுததார் வக்கீல் திருமலை நல்லான் சக்ரவர்த்தி வெங்கரை

ஸ்ரீ உப. வே. ஸ்ரீசைல சக்ரவர்த்தியாசார்யர்

இயற்றியது.

ஜகதாசார்ய ஸிம்மாஸநாதிபதி காஞ்சீபுரம் ப்ரதிவாதிபயங்கரம்

விதவான

ஸ்ரீ உப. வே. அண்ணங்கராசாரிய ஸ்வாமியின்

முன்னுரையுடன் கூடியது.

(மூல ஸ்ரீ வைஷ்ணவ விததாந்த ஸபையாரால் ப்ரசுரிககபபெற்றது)

ஸாவதாரி ஸ்ரீ சித்திரை திருவாதிரை.

ராஜாஜி பிரஸ் லிமிடெட், தேவகோட்டை.

விஷய ஸூசிகை.

	பக்கம்.
முன்னுரை	i
முகவுரை	iii
புநீ ராமாயணத்ததுவம்	1
புநீ விசிஷ்டாதவைதத்தவம்	19
தருபகதி	53
ஸ்ருதி பராமாண்யத்	75
ஜீவபரஸம்பந்தம்	105

ஸ்ரீ: முன்னுரை.

கோயமுத்தூரில் எழுந்தருளியிருந்து இப்போது கீர்த்தி மூர்த்தியாய் விளங்குகின்ற ஸ்ரீசைல சுகரவாதியாசாரியஸ்வாமி யின சில அருமருகனான திவ்யஸூகதிகளை அனுபவிக்கும் படியான பாக்யம் அடியேனுக்கு இப்போது வாயத்தது. இருபத நூற்று வருஷகாலம் இந்த மஹரீயருடைய பரிசயம் பெற்றிருந் தவனடியேன. இவா வக்கிலாக இருந்தபடியால் ஆங்கிலத்தில் வல்லவா என்று இவ்வளவே முதலில் நான் காணித்திருந்தது' பிறகு அனுபவம் முற்ற முற்ற உபயவேதாரதங்கனிலும் அவாக்கு இருந்த மிகத்தெளிந்த ஞானத்தைப் பலவாற்றாறு முணர்ந்து வியரத்தேன ஆங்காங்கு இவா செய்தருளின உபந்யாஸங்களில் சிலவற்றைக் கேட்டும எழுதியருளின வியாஸங்களை ஸேவித்து இவரை ஞான நிதியெனக்கொண்டு களித்தவர்களில் அடியேன தலைவன.

ஒரு ஸமயம் கோயமுத்தூரில் நாலேந்து நாளும், மறறொரு ஸமயம் காஞ்சிபுரியிலும் சென்னையிலும் நாலேந்துநாளும் இந்த மஹானேடு கலந்து பழக்கிக் களிக்க அடியேனுக்குப் பாக்யம் நேரத்தது. அந்நாட்களில் 'இந்தஸ்வாமி இவ்வளவு விசேஷஞானம் எவ்வாறு பெற்றார்' என்கிற வியப்பே அடியேனுக்கு உண்டா யிற்று. காவ்ய நாடக அலங்காரங்களில் ஸகலகரந்தங்களும் இந்த ஸ்வாமிக்கு வாசோவிதேயங்களாயிருந்த அதிகசயத்தை நேரில் கண்டு ஆச்சரியமடைந்தேன தமது திருத்தகப்பனா பக்கலி லேபே ஸகல கரந்தங்களும் அதிகரிக்கப் பெற்றதாக ஸாதித்தாரா. ஸ்ரீராமாயணத் தித் தூஸ புராணங்களிலும் ஸ்ரீபாஷ்யம் முதலிய வேதாரத கரந்தங்களிலும் ஸத ஸம்பரதாயஸித்தமான ஆழந்த ஞானம் இந்த ஸ்வாமிக்கு இருந்ததை உலகமறியும்.

இப்பெரியாருடைய சில உபந்யாஸ விசேஷங்களைத் திரட்டி ஒரு புத்தகமாக வெளியிட அவரது திருக்குமாராக்குத் தோன்றி,

இவ்வுலகுக்கு விலகுகுணமான விருந்து அளிக்கப்படுகின்றது. பூநீராமாயணத்தத்துவம், பூநீவிசுஷ்டாத்தவதத்தத்துவம் முதலான பல விஷயங்களை இந்தஸ்வாமி உபந்யாஸ் ரூபமாக அருளியிருந்தது தவிர வியர்ஸ்ரூபமாகவும் எழுதியிருந்தார். அவை ஸாதாரண ஞானிகளோடு மஹாவித்வான்களோடு வாகியற அனைவர்க்கும் பயன்படுவனவென்பது அடிமேனுடைய துணிபு. அவையெல்லா ம்ப்போது உலகில் வெளிவந்துலவ எம்பெருமானுடைய திருவுள்ளமடைந்தது.

இங்ஙனம்,

பூநீ காஞ்சி பிரதிவாதிபயங்கரம்

அண்ணங்கராசாரியர்.

27—4—48.

ஸ்ரீ :

முகவுரை.

ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸித்தாந்தம் என்கிற இந்தப்புஸ்தகத்தில் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸித்தாந்தத்தின் கொள்கைகள் எளிதான தமிழ் நடையில் ஐந்து வியாஸங்களுடைய வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றன. இவற்றில் ராமாயணத்ததும் குருடகதியும் இந்த ஸ்பையின் வாய்க்கோசஸ்வ மெட்டர்ஸ் டபுசப்பட்டவை. அவற்றில் புகலாவது ஏறகனவே ஸபையாரால் ஒரு சிறிய புத்தகரூபமாய் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது ஜீவபரஸம்பந்தம் ஸ்பையின் ஆதரவில் வெளியிடப்பட்ட 'வைஷ்ணவ நண்பனில்' சிறியபாகம் பரசுரிக்கப்பட்டது. விசிஷ்டாந்தவைத்ததும் சகுதிபராமாயணமும் செனனை ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸித்தாந்த ஸபையாரால் வெளியிடப்பட்டு வந்த வெதாந்த தீபிச்சயில் பரசுரம செய்யப்பட்டவை இந்த வியாஸங்களை எழுதிய ஸ்ரீ உப வே ஸ்ரீசைல சகரவாததி ஸாராயருடைய குமார இவைகையெல்லாம் சோதது புத்தக ரூபமாக வெளியிடவேண்டுமென்கிற அவாவுடன் முனவந்து ஸ்ரீராதரவயஸ்ஹாயமசெய்து இதைஸ்பை மூலமாய்வெளியிடுகிறார்.

நமது ஸமபரதாயத்தின் கொள்கைகளை நன்கு எடுத்துக் காட்டுகிற இந்தப்புத்தகத்திலெங்கிய ஐந்துவியாஸங்களும் ஆரத்த பஞ்சகமென்பபடும் ஐந்து ரதனங்கள் போனறவையாயிருக்கிற படியினால் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களால் லேலாருக்கும் உபயோகமாயிருக்கும் எனபதில் ஸந்தேகமில்லை. அனைவரும் முனவந்து இந்தப்புத்தகத்தை வாங்கி ஸமபரதாயாததங்களை அறிந்து கொள்ளுவார்களென்று நம்புகிறேன்.

தற்காலத்திய காகிதத்தின் விலை, அச்சுக்கூலி முதலிய வற்றினால் இதைப் பிரசுரிப்பதற்கு அக்கதரவயம் செலவழிந்த போதிலும் எல்லோரும் அக்கதரமம் லலாமல் வாங்கவேண்டுமென்கிற எண்ணத்தினால் இதன் விலை குறைவாக ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது.

இந்த வயாஸங்களைக் கடாக்கித்து கீழே பரசுரிககப்பட்ட
முன்னுரையை உபகரித்தருளிய ஜகதாசாய ஸிமமாஸநாதிபதி
பரதிவாதிபயங்கரம் காஞ்சிபுரம் விதவான ஸ்ரீ. உப வே.
அண்ணங்கராசாரிய ஸ்வாமிகு நன்றியைத் தெரிவித்துக்
கொள்ளுகிறேன்.

புதுடிவல்,
ஸாவதாரி ஸி சித்திரை }
ஆதிசை நாள்
12—5—1948

எஸ். எஸ் அய்யங்கா,
காரியதரிசி,
ஸ்ரீவைஷ்ணவஸித்தாநத ஸபை.



திருமலை நல்லான் சக்ரவர்த்தி

வெங்கரை ப்ரீ உப. வே. ப்ரீசைல சக்ரவர்த்தி ஆசார்யர்

(1881-1946)

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீ ராமாயண தத்துவம்.

பூர்வ பீடிகை

வெங்கதிரோன் குலத்துக்கு ஓர் விளக்காய், கௌசலை தன் குலமதலையாய், தயரதன் மகனாய்த் தோன்றிய குணம் திகழ் கொண்டலான ஸ்ரீ ராமபிரானது அவதாரதினமான இப் புண்ய தினத்தில் பெரியோர்களின் நியமனத்தை சிரஸா வஹித்து அடியேன் ஸ்ரீ ராமாயணத்தில் சில ததவங்களைக் குறுகிய காலத் திறகுள சொல்லுவதாகத் துணிந்திருக்கிறேன்.

ப்ரதிபாதிக்கப்படும் விஷய ஸங்க்ரஹம்.

(1) कामार्थ गुणसंयुक्तं धर्मार्थं व्यवस्थितम् ।

என்கிறபடியே ஸ்ரீ ராமாயணத்தில் தாமம், அர்த்தம், காமம் மோக்ஷம், எனப்படும் நான்கு புருஷார்த்தங்களில் தர்மம், மோக்ஷம் இவைகள் விஸ்தாரமாகவும், அர்த்தம் காமம் இவைகள் சுருங்கவும் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. (1) समुद्रमिव खाद्यम् என்கிறபடியே கடலில் முதது, பவழம் முதலிய ரதனங்கள் உள்ளே மறைந்து கிடக்கிறப்போலே ஆழநத சிறந்த கருத்துக்கள் இதில் உள்ளடங்கி இருக்கின்றன. இதில் பல வேதாந்த ரஹஸ்யங்களும், உலக நீதிகளும், ராஜ நீதிகளும், புருஷதாமங்களும், ஸ்திரீ தர்மங்களும் ஆங்காங்கு பதிந்து கிடக்கின்றன. (2) வ்யங்க்யாதத ப்ரதானமான உததமோததம் காவயமாதலால் மேலெழுந்தபார்வையில் தோன்றாத பல ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் தோண்டித் தோண்டி எடுக்கப்படவேண்டியவைகளாயிருக்கின்றன. இதில் கதாபாகங்கள் எல்லோருக்கும் தெரிந்தவிஷயமாகையால் அவைகளை விஸ்தரிக்காமல் அவச்யம் அறியவேண்டிய பொருள்களில் சிலவற்றைமட்டும் சொல்லுகிறேன்.

1. ராமா-பால—3-8

2. வெளிப்படையாகச் சொல்லாமல் மறைபொருளாகச் சொல்வதையே நோக்கமாக உடையதாய் மிகவும் உயர்ந்ததான காவ்யம்.

சிறை இருந்தவளின் ஏற்றம் சொல்லும் ப்ரகாரம்.

ஸ்ரீ ராமாயணம் முழுவதும் முக்கியமாய் சிறை இருந்தவ ளான பிராட்டியின் ஏற்றம் சொல்லுகிறது என்று நம் பூர்வா கள் அனுஸந்திப்பார்கள. தேவ தேவ திவ்ய மஹிஷியான தன் மேனமையையும், பெருமையையும் சிறையிருப்பின் தாழ்வையும் பாராதே, தேவஸ்திரீகளின் சிறையை விடுவிக் கைக்காகத் தான சிறை யிருந்தது தயாபரவசமான காராயமலவா! கையில் இருந்த குழந்தை தவறி சாக்கடை ஜலம் நிறைந்த பள்ளத்தில விழுந்து விட்டால் தாய் (அல்லது தகப்பன்) சற்றும் தயங்காமல் சடக் கென்று குதித்து குழந்தையை வெளியிலெடுப்பதைப்போல, சேதனாகள் விழுந்து உழலும் ஸம்ஸாரஸாகரத்தில் பிறப்பிலி யான தான வந்து பிறந்து, இவர்கள் பட்டபாடெல்லாம் தானும் பட்டு, ரக்ஷிக்கையாலே மாதருதவ ஸம்பந்தத்தால் வந்த வாதஸல யத்தை இந்த காரதம வெளிப்படுத்துகிறது. இந்த வாதஸலயத் தின் மிகுதியை நம்மாழ்வார் (1) 'தவிச சிறையில் விளபபுறற க்ளிமொழியாள்' என்று வெளியிட்டார். காமத்தால் சிறையுண் டானால், அது தாழ்வாகும். ஆசரிதைகளான தேவஸ்திரீகளின் சிறையைவிடுவிக் கைக்காகத் தன அனுகரஹத்தாலே வலியச் செய்ததாகையாலே இந்தச் சிறை இருந்தது ஏற்றத்துக்குக் காரணமாயிற்று. ஸம்ஸாரிகளபோல காப்பவாஸம் பண்ணிப் பிறக்கும் பிறப்பு பகவானுக்கு தேஜஸ்கரமாகிறது என்பதை (2) 'பலபிறப்பாய ஒளிவரும்' என்று ஆழ்வார் வெளியிட்டருளி னார். ச்ருதியும் (3) 'அவன் ஒருவனே பிறக்கப் பிறக்க புகா பெறு பவனாகிறான்' என்று சொல்கிறது. ஏனெனில், ஒரு காமத்தினு லன்றிககே கேவலம் தன இச்சையிலை ஆசரிதாகளை அனுகர ஹம் செய்ய வேண்டும் என்று பிறந்தபடியினால். அது போலவே பிராட்டி விஷயத்திலும் இந்த சிறைவாஸம் அவளுக்கு தேஜஸ்கரம்

1. திருவாய்மொழி 4-8-5

2. திருவாய்மொழி 1-3-2

3. லோகத்தில் ஒருவன் பிறக்கப் பிறக்க காம பந்தத்தி னால் அவனுடைய சீர்மை குறைவை அடைகிறது. பகவான் ஒருவனே பிறக்கப் பிறக்க தேஜஸ்ஸு வருத்தி அடையுமபடி நிற்கிறான் பகவான் அவதரித்துத் தன் பக்தர்களுக்கு அனுகுண மான கார்யத்தைச் செய்வதினால் அவனுடைய ஸௌலபயமான மஹாகுணம் வெளியிடப்பட்டு அவனுடைய தேஜஸ் வருத்தி அடைகிறது என்றபடி 'தேருமூர்த்த தேசயாந்த செலவ தெய்வநாயக' என்னப்பட்டதே.

ஆயிற்று இந்த உண்மையை அறியாமல் ராவணபலாத்காரத்தினால் சிற்றையிருந்ததாகச் சொல்வார்கள் அறிவில்லாத அல்பர்கள் என்று ஆசாரியர்கள் பணித்தார்கள். ஹனுமானுடைய வாலில் துணிகளைச் சுற்றி நெருப்பை வைத்த தகவல் அறிந்து (1) “शीतो भव हनूमतः” என்கிறபடியே உஷ்ணமான உன் ஸவபாவத்தை மாற்றி, ஜலதத்வத்தின் ஸ்வபாவமான குளிர்ச்சியை நீ அடையக் கடவாய் என்று அக்கினியை ஆஜ்ஞாபித்து, அக்கினிக்கு குளிர்ச்சியைக் கொடுக்க வல்ல பிராட்டியானவள் “दुधो भव” (நீ நீராய் போகக்கடவாய்) என்று ராவணனைப் பார்த்துச் சொல்லமுடியாதா? அப்படிச் செய்பாததற்குக் காரணத்தை மஹாஷி

(2) “असन्देशात् रामस्य तपसश्चानुपालनात् ।

न त्वा कुर्मि दशग्रीव भस्म भस्माह तेजसा ॥

என்று வெளியிட்டான அதாவது ராமனுடைய கட்டளை இல்லாததாலும், என தவத்தைக் காப்பாற்ற வேண்டியதற்காகவும், சரப்பலாகக் வேண்டிய உன்னைச் சுட்டு எரிக்கவில்லை என்று அருளிச் செய்தாள் ஆகையால் அசோகவனிகையில் சிற்றையிருந்தது தன் அனுகரஹத்தினாலே அநயரக்ஷணாததமாகச் செய்த கராமமாதலால் இவ்வுடைய தயை முதலிய குணங்களுக்கு அது பரகாசகம்.

ஸ்ரீ ராமாயணம் முழுவதும் பிராட்டியின் விஷயமானது

ஸ்ரீ ராமாயணம் முழுவதும் பிராட்டியின் ஏற்றம் சொல்லுகிறது என்பது ஸ்ரீ வாலமீகி பகவானால்

(3) काव्यं रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत् என்றும்,

(4) श्रीमद्रामयणमपि प्राणिति त्वचरिते

என்று பட்டராலும் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது இந்தக் காவ்யம் முழுவதற்கும் பிராட்டியின் சரித்திரம் ஜீவிதம் என்றபடி. ‘जीवितं व्यङ्ग्यवैभवं’ என்றபடியே இந்த ஆதிகாவ்யத்திற்கு ஸீதையின் சரித்திரம் உயிரி நிலை என்று திருவுள்ளம். 5 ராமச்ய அயன் என்றாலும், ராமாயா அயன் என்றாலும் ராமாயணம் என்றே

1 ராமா - ஸுந்தர-33-29

2 ராமா - ஸுந்தர 20—20

3. ராமா - பால -4—7. 4. ஸ்ரீ குணரதனகோசம்-14.

5. ராமா ராமசு, ராமென, தயோ' அயனமஎன்றாலும் ராமாயணம் என்றே ஸமாஸ வரும். பிராட்டி, ராமன இவர்கள் இருவருடைய சரித்திரத்தையும் சொல்லுகிறது என்றும் பொருள் கூறுவதுண்டு.

ஸமாஸமாகையால், ராம சரித்திரம் என்றும் ராமா சரித்திரம் என்றும் கூற இடமுண்டு. இதைத் திருவுள்ளம்பற்றியே ராமस्य चरितं कृत्स्नं என்றும் सीताया चरितं महत् என்றும் வால்மீகி அருளிச் செய்தாரா.

தத்வஹித புருஷார்த்த நிபுணம்

வேதோபப்ரஹ்மணங்களில் ப்ரதானமான ஸ்ரீ ராமாயணத்தில் வேதத்தில் போல் தத்வ ஹித புருஷார்த்தங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. சாஸ்திரார்த்தங்களை நிரணயிக்கிற (I) உபகரண உபஸமஹாராதி ந்யாயத்தை ஸஞ்சாரம பண்ணிப்பார்த்தால் இது நன்கு விளங்கும். ஸ்ரீ ராமாயை அவதரித்த ஸ்ரீமநாராயணனே சனூர் முகாதிகளுக்கும் (ப்ரம்மா முதலானவர்களுக்கும்) சரண்யமாய பரமகாரணமான (எல்லோரையும் ஸ்ருஷ்டித்த) பரப்ரஹ்மம் என்கிற அததம் ஆதி முதல கடைசி வரையில் ஆங்காங்கு சொல்லப்படுகிறது. அப்படியே பரதத்வ வசீகரண ரூப சரணுகதியே பரமஹிதம் (உயாநத உபாயம்) என்று பல இடங்களில் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தசாதன் செயத யாகத்தில் ஹவிர்ப்பாகம் வாங்கவந்த தேவர்கள் பகவானை சரணம் அடைதல், விசுவாயிதரரை த்ரிசங்கு சரணமடைதல் முதலாக சுமார் இருபது இடங்களில் சரணுகதி சொல்லப்பட்டிருப்பதினால் ஸ்ரீ ராமாயணம் சரணுகதி சாஸ்திரம் என்றும், தீர்க்க

I. “இப்படி இப்ரபநதம்

उपक्रमोपसंहाराव्यासोऽपूर्वता फलम् ।

अर्थवादोपपत्ती च सिद्धिं तात्पर्यं निर्यये ॥’

என்கிற தாதபர்ய விவகங்களை எல்லாம் பரிபூர்ணமாக உடைய தாய ஸ்ரீ வால்மீகி பகவானாலே தருஷ்டயாயிருப்பதொரு சரணுகதி வேதம்’ என்று ஸ்ரீ அபயப்ரதான ஸாரதத்தில் ஸ்ரீ தேசிகன் அருளிச்செய்திருப்பது இங்கு அனுஸந்தேயம். இதன கருதது ஒரு க்ரந்தத்தில் ப்ரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கும் விஷயம் எது என்று நிச்சயிக்கக் காரணம் என்று சொல்லப்பட்ட—ஆரம்பம், முடிவு, அடிக்கடி சொல்லுவது, பலத்தை நிரூபிப்பது, ஸ்தோத திரம் செய்வது, முதலிய லக்ஷணங்கள் இதில் பூரணமாயிருக்கின்றன. அதாவது சரணுகதியை இதில் ஆரம்பம் முதல்காண்டம் தோறும் பல படிகளில் நிரூபித்திருப்பதினால் இது சரணுகதி வேதம் எனப்படுகிறது என்றபடி.

சரணுகதி என்றும் சொல்லப்படுகிறது. இந்த சரணுகதி என்கிற ப்ரபததிக்கு (1) தேச நியமமும், காலநியமமும், ப்ரகார நியமமும் அதிகார நியமமும் பலநியமமுமில்லை. குணபூர்த்தி யுள்ள விஷய நியமமேயுள்ளது. தேவர்கள் செய்த சரணுகதி க்குப் பலன் ராக்ஷஸ நிரஸனம். த்ரிசங்குவுக்குப் பலன் சரீரத் தோடு ஸ்வர்க்கம் போவது. ஸௌச்சேபனுக்கும் காகாஸௌனு க்கும் ப்ரண ரக்ஷணம் பலன். லக்ஷ்மணனுக்கு ராமானுவ்ருததி ஸ்ரீ விபீஷணனுக்கு ராமப்ராப்தி. பெருமாளுக்கு ஸமுத்திர தரணம். இவ்விதம் அநதநதப் பலன்களுக்கு அவரவர்கள் ப்ர பததி செய்திருக்கிறார்கள். பரம புருஷராத்ம மோக்ஷமே என பதும் இதில் ப்ரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஜடாயுஸ் சபரீ முதலியவர்களுக்கும் (2) 'அன்று சராசரங்களை வைகுந்தத் தேற்றி' என்றும், (3) புற்பாமுதலா புல்லெருமபாதி ஒன்றின்றியே நற்பாலுக்கு உய்த்தனன்' என்றும்,

1. இந்த வாக்யத்தின் 'கருதது-புத்திரனை ஆசைப்படும வன் புத்திர காமேஷ்டியாகம் செய்யக் கடவன் என்கிறுப்போல் ஓர் ஓர் பலத்திறகு ஓர் ஓர் உபாயம் சாஸ்திரங்களில் விதிககப் பட்டிருக்கிறது ஆனால் இந்த சரணுகதியோ ஸாவ பலத்திற கும உபாயமாயிருக்கும். அப்படியே அல்லாத (மற்ற) உபாயங் களுக்கு அதிகாரி, தேசம், காலம், இவைகள் பிரித்து நிரூபிக்கப் படப்டிருக்கின்றன. இந்த ப்ரபததிக்கோவெனில் அப்பாடிப்பட்ட விசேஷ (தனிதத) அதிகாராதிகள் கிடையா. இது எல் லோருக்கும் பொதுவான உபாயம். எல்லாப் பலத்தையும் கொடுக்கக்கூடியது. ஸ்நானாதிகளைப்பண்ணித்தான் வைதிக தாமங்களை அனுஷ்டிகக முடியும். அப்படிப்பட்ட நிரப்பந்த மும இதற்கு இல்லை. பலத்தில் ஆசை உடையவன் யாராகிலும், எந்த ஜாதியராயினும், எந்த இடத்திலும், எந்தக் காலத்திலும், எந்தத் தசையிலும் நின்றவனாய், இந்த உபாயத்திற்கு என்று விதிககப்பட்டிருக்கும் ஆகிஞ்சநயம் (வேறு உபாயம் இல்லாமை) முதலியவற்றை உடையவன் இந்த உபாயத்தை அனுஷ்டிதது இஷ்ட பலத்தைப் பெறலாம் என்பது

2. பெருமாள் திருமொழி-10-10.

3 திருவாயமொழி-7-5-1

(1) तिर्यग्योनि गताश्वापि सर्वे राममनुवता ।

(2) विवेश वैष्णवं तेजस्सशरीरस्सहानुज. ॥

என்றும் சொல்லுகிறபடியே அயோத்தியில் உள்ள சராசரங்கள் யாவற்றுக்கும் முக்தியைக் கொடுத்தாரா என்று சொல்லப்பட்டிருப்பதினால் அந்த முகதியே உயர்த்த புருஷராததம் என்று நிரூபிக்கப்பட்டதாயிற்று

ஆழ்ந்திருக்கும் ஆதத விசேஷங்கள்.

மஹிர்ஷியின் சொற்கள் எல்லாம் பெருமபாலும் ஸ்தூல ஸைக்ஷமார்த்தங்களோடே கலந்தே இருக்கும். பத்து முகங்களாகிற பத்து இந்திரியங்களோடு கூடிய மனதாகிற ராக்ஷஸ ராஜனால் அதிஷ்டானம் செய்யப்பட்டு ஸமஸாரக கடலால் சூழப்பட்டிருக்கிற லங்கையாகிற சரீரத்திற்குள் நினது, தீன தசையை அடைந்து, தபிததுக்கொண்டு, கடலைக் கடக்க உபாயம் அறியாமல் வருந்துகின்ற ஸீதையாகிற ஜீவன் பக்கல் ஹனுமானுக்கிற ஆசராயன் வந்து நாயகனாகிற பகவானுடைய ஸவரூபாதி களையும் இருப்பையும் உபதேசித்தது (3) 'உடன் கூடுவது என்று கொலோ' என்கிற ஆரத்தியை உண்டாக்கி, அதன் வழியாக உபாயத்தைக் கைப்பற்றி மோக்ஷம் அடையும்படி செய்கிறான் என்பது வால்மீகியின் உட்கருத்தது. இவ்வாத்தத்ததை

(4) दशेन्द्रियाननं घोरं यो मनो रजनीचरम् ।

विवेक शरजालेन शमं नयति योगिनाम् ॥

என்றிவை முதலியவைகளை அனுஸரித்தது ஸ்ரீ தேசிகன்

(5) दर्पादय दशेन्द्रियाननमनोक्तंचराधिष्ठिते

देहेऽस्मिन् भवसिन्धुना परिगते दीना दशामास्थित ।

अद्यत्वे हनुमत्समेन गुरुणा प्रख्यापितार्थं पुमान्

लङ्कारुद्ध विदेह राजतनया न्यायेन लालप्यते ॥

என்கிற சுலோகத்தில அருளிச் செய்தாரா, (4) ஸவாப தேசத்தின்

1. ராமா - உததா - 109—22, 2 ராமா-உத-110.12

3. திருவாயமொழி

4. ஸ்ரீ ஸங்கலப ஸூரியோதயம் - 1—72

5. ததவார்த்தவகளைப் போதிக்கும் வ்ருத்தாநதங்கள் ஸவாப தேசம், அநயாபதேசம், பரோபதேசம், என மூன்று வகையாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். ஸ்வாபதேசம் என்பது தனக்கு

பிராட்டியை ஜீவாத்மாவாக வைத்து வால்மீகி பேசுகிறார். ஜீவாத்மாவானவன் பரமாத்மா விஷயத்தில் எவ்விதம் இருக்க வேண்டும் எனபதை ஸீதையின் சரித்திரத்தால் பல இடங்களில் எடுத்துக் காட்டியிருக்கிறார். சேதனன் பகவத் விஷயத்தில் இழிந்து பகவானைப்பறறும்போது பகவானிடத்திலுள்ள குணம் கண்டன்று, இவ்வாத்மாவிற்கு அவன் வகுத்த விஷயம் என்றே பறறவேண்டும் என்கிற ரஹஸ்யமான அர்த்தத்தை பதிவரகா ஸ்திரீயின் இருப்பைச் சொல்லுகிற வயாஜத்தால் சேதனன் இருக்கவேண்டிய இருப்பை உபதேசிக்கிறார். பால காண்டத்தின் இறுதியில் ஸ்ரீ ராமனுக்கும் பிராட்டிக்கும் இருந்த அனயோந்ய அனுராகம் (ஒருவருக்கு ஒருவருள்ள ப்ரீதி) எட்பபடி இருந்ததென்று நிரூபிக்கும் ப்ரகாசனத்தில்

(I) प्रियातु सीता रामस्य दारा. पितृ कृता इति ।

गुणादूप गुणाच्चापिभूयोऽभ्यवर्धत ॥

तस्याश्च भर्ता दिगुणं हृदये परिवर्तते ॥

என்று நிரூபித்திருக்கிறார். இங்கு ராமனுக்கு ப்ரீதி உண்டான தற்கு தாரா: பிதூகதா இதி குணாத் ரூபகுணாபி என்று மூன்று காரணம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. முதல் காரணம் தன் தகப்பனா பண்ணிவைத்த பெண் என்பது. ஸீதையினிடத்தில் உள்ள ஸ்திரீதவ லக்ஷணமான தயை, அடக்கம் மடப்பம், தாக்ஷிண்யம் முதலிய குணபூணதவம் இரண்டாவது காரணம். ஸீதையின் தேக ஸௌந்தரியம் மூன்றாவது காரணம் ஆனால் பிராட்டிக்கு

நடந்ததைத் தெரிவிக்கது அத்தால் மறறவர்களுக்கு அந்த அர்த்தத்தை வெளியிடுவது. அநயாப தேசம் என்பது தனக்கு நடந்ததைத் தானே தன் வாததையாகச் சொல்லாமல் அயலாருடைய வாததையாகத் தெரிவிப்பது. பரோபதேசம் என்பது அயலாருக்கு நேரில் உபதேச ரூபமாகச் சொல்லுவது. இங்கு 'ஸ்வாபதேசத்தில்' என்றது ப்ராட்டியின் அனுஷ்ட்டான வருத தாந்தத்தை நிரூபித்து அத்தால் ஜீவாத்மாக்களுக்கும் அப்படியே உண்டாகும் என்பது காட்டப்படுகிறது என்றபடி.

ஸ்ரீ ராமனிடத்தில் உண்டான பரீதிகு ஒரு காரணமும் சொல்லாமல் तस्याश्चमर्ता दिगुणं हृदये परिवर्तते என்று ஸீதைக்கு பார்த்தாவிடத்தில் இரண்டு மடங்கு பரீதி இருந்தது என்று நிருபிதபடியினால் கேவலம் பார்த்தா என்கிற காரணத்தைக் கொண்டே அப்படிச் செயதாள் என்று மஹாஷியின் கருத்து. ராமன் விஷயத்தினும் கீழ்க் கூறிய காரணங்கள் இருந்தபோதினும் அவை அநாதரிக்கத்தக்கவைகள் என்று திருவுள்ளம். இங்கு பார்த்தா என்கிற ஆகாரத்தினாலே பரீதி உண்டாயிற்று என்பதை பிராட்டிதானே அநஸூயையுடன் ஸம்பாஷிக்கும் ஸந்தாப்பதில் வெளியிட்டதையும் மஹாஷி நிருபிததான அதரி பகவா னுடைய ஆச்ரமத்தில் அவருடைய பத்தினியான அநஸூயை பிராட்டியைப் பார்த்து பந்த ஜனத்தையும் அபிமானத்தையும் ஐசுவாயத்தையும் விட்டுப் பாததாவுடன் காட்டிற்றகு நீ வந்த இது தைவயோகத்தாலே நன்றாய்க் கூடிற்று. நகரஸ்தனாகிலும் வனஸ்தனாகிலும் நல்லவனாகிலும் கெட்டவனாகிலும், ஸ்திரீகளுக்குப் பாததாவே தைவம். நீ இப்படியே எப்பொழுதும் ராமன் விஷயத்தில் அனுசூலித்துப்போவாய் என்று சொல்ல, பிராட்டி இதைக் கேட்டு வெட்கத்தினால் தலை கவிழ்ந்து கொண்டு, எனக்கு ஸ்ரீ ராமன் பக்கல் தருடமான (உறுதியான) அனுராகமானது குணயோகத்தைப் பற்றியல்லாமல் ஸ்வரூப நிபந்தனமாக ஸ்வத: (தானே) உண்டாயிருக்கச் செய்தே, அதை (லோகத்தார்) அறியாமல் அவர் குணதிகராய் (குணம் மிகுந்தவராய்) இருக்கையாலே எனக்கு குண நிபந்தனமான (குணத்தைக் காரணமாகக்கொண்டே) அனுராகமே உண்டாயிருக்கிறது என்று நாட்டிலுள்ளாரா நினைக்கிறார்கள் திருக்கலயாண குணங்களுக்கு இருபட்டமான ஸ்ரீ ராமனை அப்படிப்பட்ட குணங்களை விட்டுப் பிரித்துக் காட்டமுடியாமையாலே எனக்கு அவர் பக்கல் இருக்கும் இருப்பை அறிவிககமுடியவில்லை. (1) அவர் குணஹீனருமாய் (நல்ல குணங்கள் ஒன்றுமில்லாதவராய்) விருபராய் (விகாரமான ரூபத்தை உடையவராய்) இருந்திருப்பாரேயாகில அப்பொழுதும்

அவர் எனக்கு பர்த்தா என்கிற ஆகாரத்தால் ப்ரீதி உண்டாயே யிருக்கும் (1) 'வேம்பின் புழு வேம்பன்றி உண்ணாது' (2) 'கண் டாரிகழ்வனவே காதலன்தான் செய்திடினும் கொண்டாணையல் லால் அறியாக குலமகள்' என்கிறபடியே இருப்பவள் நான் என்று கருததுப்படச் சொன்னாள்.(3) ஆக இத்தால் சேதனன் பகவாணைப்பறறும்போது அவனிடத்தில் இருக்கும் குணங்களைக் கண்டலலாமல் ஸ்வரூப ப்ராப்தம் என்றே பற்றவேண்டும என்கிற ரஹஸ்யத்தை வெளியிடடார்.

பகவானுக்கு ஜீவன் சேஷ பூதன் என்பதை 'எந்த பகவானு க்கு நான் அடிமைப்பட்டவனோ அந்தப் பகவாணை யின்றி வேறு ஒருவரை நான் அடையமாட்டேன்' என்றத்தமுள்ள சுருதி யின கருத்தை ஸ்ரீபரதாழ்வான் வாககில வைததுப் பேசுகிறார். ஸ்ரீ ராமனும் காட்டுக்கு எழுந்தருளி சகரவர்த்தியும் ஸ்வர்க்கம் அடைந்த பிறகு ராஜ்யம் அராஜகமாக (அரசன் இல்லாமல் இருக்காமல் இருக்கவேண்டி ராஜ்யத்தை ஸ்வீகரிக்குமபடி வலிஷ்டாதி மந்திரிகள் பரதனைப் பிராரததிகக அவர் ஸபாமத்தி யில் கதறிகொண்டு (ஆசார்யராகையால் பூஜ்யரான) வசிஷ்ட ரையும் குறை கூறிகொண்டு

1. பெரிய திருமொழி - 11—8—7

2. பெருமான் திருமொழி - 5—2

3. இது வெறும் பேச்சல்ல உண்மையான அபிப்ராயம் எனபது ருகமணிப் பிராட்டியாய அவதரித்து ஸ்ரீ க்ருஷ்ணனைக் காழற்ற ப்ரகாரத்தை வெளியிடும் ஸப்த சுலோகங்களில் முதல் சுலோகத்தில் ஜுவாஸூந் என்று வெளியிடப்பட்டது. ஜுவா ஸூந் என்பது முற்பட்ட யோஜனை, அது இங்கு விவக்ஷிதமில்லை, ஜுவா ஸூந் என்கிற இரண்டாவது யோஜனை இங்கு விவக்ஷிதம் தேவரீர் ப்ருந்தாவனததில கோபிமார்களுடன் வினையாடிய பரகாரத்தை எல்லாம் கேட்டும், என்னுடைய மனது உமமை விட்டு அகலமாட்டாமல் நிற்கிறது என்கிறாள் என்றபடி. அதாவது 'சுடியன் கொடியன் நெடியமால் உலகம் கொண்ட அடியன் அறிவருமேனி மாயததன் ஆகிலும் கொடிய என்னெருசம் அவன் என்றே கிடக்கும்" என்றும், "உனதன்மார்வு தழுவதற்கு ஆசை யினமை அறிந்தறிந்தே உனதன் பொய்யைக் கேட்டு" என்றும் 'கருமலாக கூந்தல் ஒருததி தன்னைக் கடைக்கணிதது ஆங்கே

(1) राज्यं चाहं च रामस्य धर्मं वक्तुमिहार्हसि

ராஜ்யமும் நாணு ராமனுடைய சொத்து அதாவது அவருக்கு சேஷமான வஸ்துகள், சேஷ வஸ்துகள் ஒன்றை மறநென்று ஆளக்கூடுமோ? அப்படியானால் ராஜ்யம் தான் என்னை ஆளட்டுமே, லோகத்தில் ராஜ்யத்துக்காகத் தகப்பனாரையும் தமையனையும் கொலலுவாருண்டு. ஆனால் புத்திரனைவிட்டுப் பிரிந்து உடனே மாணம் அடையும் ஸ்வபாவத்தை உடைய தசரதன் வயிற்றில் பிறந்த நான் எங்ஙனே ராஜ்யத்தை ஏற்றுக் கொள்ளுவது என்றான்.

இப்படியே சேஷபூதனை சேதனன் தன்னுடைய சேஷத்வத்திற்கு அனுகூலமாக ஒழிவில் காலமெல்லாம் உடனாய மன்னிவழுவிலாவடிமை செய்வதும் கைங்கரிய ப்ரதிஸம்பந்தியான ஒரு மிதுனத்திற்கு (பிராட்டியுடன் கூடிய பகவானுக்கு) என்பதை இளைய பெருமானின் (லக்ஷபணனுடைய) அனுஷ்டானத்தினால் கவி வெளியிட்டிருக்கிறார் (2) 'கோலத திருமாமகளோடு' என்றும், (3) ஒண்டொடியாள் திருமகளும் நீயேமே நிரா நிற்ப' என்றும் நமமாழ்வார அனுஸந்தித்தபடியே பராயம் (அடையவேண்டிய ப்ரயோஜனம்) ஒரு மிதுனம் என்பதை இளையபெருமாள்

(4) भवास्तु सह वैदेह्या गिरिसानुषु रंस्यते ।

अहं सर्वं करिष्यामि जायत स्वपतश्च ते ॥

என்று பெருமானும் பிராட்டியுமான சோததியிலே அடிமையை (கைங்கர்யம் செய்யவேண்டும் என்பதை) ப்ரார்த்தித்துப் பெற்றார் இது ஸ்வரூபப்ரப்தம். மிதுனசேஷத்வம் ஸ்வரூபமானால் மிதுன கைங்கர்யமும் ஸ்வரூபமே. (அதாவது இருவர்களுக்கு ஒருவன் சேஷபூதனாக அவன் அவ்விருவர்களுக்கும் கைங்கரியம் செய்யக் கடமைப்பட்டவனானே என்றபடி.) மாதா

ஒருத்தி தன்பால் மருவி மனம்வைத்து மறநெருத்திக்கு உரைத்து ஒரு பேதைக்குப் பொய் குறித்து, புரிசூழல் மங்கை ஒருத்தி தன்னைப் புணர்த்தி அவளுக்கு மெய்யனல்லை' என்றும், 'கன்வன் கொல்' என்றும் அனுஸந்திக்கப்பட்டதே.

1. ராமா - அயோத் 82—12
2. திருவாய்மொழி - 6—9—3
3. திருவாய்மொழி - 4—9—10
4. ராமா - அயோ - 31—27

பிதாக்கள் இருவருமான சேர்த்தியிலே ஸுச்சுரூஷ (பணி) செய்யும் புத்திரானுக்குப்போல, செய்கிற அடிமை ரஸிப்பதும் பிராட்டியும் பகவானுமான சேர்த்தியிலே. ஆகையால் தனித்து இவர்களுக்குப் ப்ராப்யத்வமில்லை இருவரையும் பிரித்து விரூபினால் ராவண ஸுலாப்பணகாதிகளுக்குப் போலே விநாசமே பலமாயிருக்கும். பிராட்டியைத் தனித்து விரும்பிய ராவணனும், பெருமானைத் தனித்து விரும்பிய ஸுலாப்பணகையும் நாசம் அடைந்தார்கள். இருவரையும் பற்றினால் இனையபெருமானைப் போலே உஜ்ஜீவிததுப் போகலரா. (1) 'அல்லி மாமலரான் தன் னெடுமடியேன் கண்டுகொண்டு அல்லல சீராதேன்' என்ற படியே சோததியிலே பற்றினுல்தான் (2) உஜ்ஜீவனம் உண்டாகும் எனபது தெரிவிக்கப்பட்டதாயிற்று.

பகவானுடைய திருவடிகளில் சரணாகதி செய்த ஞானிகளில் தலைவரான பாபன்னருக்கு உபாயத்தில பரவருததியானது அவரது அதயந்தபாரதநதாய ஸ்வரூபத்திற்கு விரோதி என்றும் உபேயத்தில நிவருததியானது ருசிவிரோதி எனறும் இவ்விண்டு அர்த்தத்திற்கும் உதாஹாணமாக பிராட்டியையும் இனைய பெருமானையும் ஸ்ரீ வால்மீகி எடுத்ததுக்காட்டி இருக்கிறார் லங்கையில் வந்தது ஹனுமான் பிராட்டியிடம் தன் முதுகினபேரில் ஏற்றிக்கொண்டுபோய இராமனிடம் ஸமாப்பிபபதாகச சொன்னபோது பிராட்டி தன்னைத்தான் காப்பாற்றிக்கொள்ள சுகதி உள்ளவளாயிருந்தும், ஸ்வரூப பாரதநதாயத்தை வெளிக் காட்டினாள்.

1. பெரிய திருமொழி - 4—3—6

2. சுட்டில் முதல ச்ரிய பதியில் "ஆசரயண வேளையிலே மலாமகள் விரும்பும் நமரும் பெறலடிகள்" என்று தொடங்கி, போக வேளையிலே" கோலமலாப் பாவைக கனபாகிய என் அன பேயோ' என்று சொல்லுகையாலே ஆசரயணவேளையோடு போக வேளையோடு வாசியற ஒருமிதுனமே உத்தேசயம் என்னுமிடம் சொல்லிற்றாயிற்று" என்றும், 6—10—10 பாட்டின் வ்யாக்யா னத்தில் "பிராட்டிபககல் அபராதம் காகத்துக்கும் ராவணனுக் கும ஒத்திருக்கச் செய்கேயும் இவள் ஸந்தியாலே தலை பெற்றது காகம்; அதனை அபராத மின்றியிலே இருக்க ராவணன் தலை யறுப்புண்டானிறே இவள் ஸந்தியில்லாமையாலே; இதனை யுண்டிறே இவள் ஸந்திதிகும் இவள் அஸந்திதிகும் வாசி" என்றும் அருளிச் செய்யப்பட்டிருப்பது அனுஸந்தேயம்.

(1) शैस्तुसंकुलं कृत्वा लङ्का परवर्द्धन ।

मा नयेद्यदि काकुत्स्थ तत्तस्य सदृशं भवेत् ॥

வங்கையில் சரககூடு கடடி சததுருவை அழித்துப் பெருமாள் எனனை அழைத்துக்கொண்டுபோவாராகில் அது (என ஸ்வரூப துக்கும்) அவர் ஸ்வரூபத்திற்கும் தகுதியாகும். நானே என்னை ரக்ஷித்துக்கொள்ள முயலுவதும், அயலாரால் ரக்ஷணம் செய்து கொள்ளப் பாரிபதும் ஸ்வரூப விருதம் என்று பிராட்டி சொல்லியதும் நடத்திக்காட்டியதும் ஜீவனுக்கு உபாயத்தில் பரவருத்தியானது ஸ்வரூபவிருததமெனப்பதைக் காட்டுகிறது (2). பெருமானில் என் னு சொல்லியும் நிறகாமல் அவரை விட்டு ஒரு கூணகாலமும் தனக்குச் செல்லாது என்பதைக் காட்டி அவருடைய வாரததையையும் மீறிக் காட்டிற்றது தொடர்ந்து அடிமை செயத இனையபெருமாளின் அனுஷ்டானத்தில் नाकिचित्करस्य शेषत्वम् (யாதொரு காரியமும் செய்யாமல் இருப் பவனுக்கு சேஷத்வம் என்பது உண்டாகாது) என்கிறபடியே உபேயத்தில் நிவருத்தியானது கைங்கிய ருசிக்கு விரோதி என்று காட்டப்பட்டதாகிறது.

1. रामा - ३९-३०

2. இதின் கருத்து - பரபத்தியை அனுஷ்டித்தவன் இந்ந பரபத்தி தனக்கு பலத்தை ஸாதித்துக் கொடுக்கிறது என்று நினைப்பது ஸ்வரூபவிருதம், ப்ரபத்தி, நாம் இதுவரையில் செய்துவந்த பரபங்களை விலக்க, ஸாவேசவரன் தன்னுடைய ஸ்ஹஜகாருணயத்தால் மோக்ஷம் கொடுக்கிறான் என்று பகவானே ப்ரதானமான உபாயம் என்று அனுஸந்திக்க வேண்டும் என்று தெரிவிப்பதில் தாத்பர்யத்தை உடையது. இப்படி இல்லாவிட்டால் உபாயானுஷ்டானமே வித்திக்கா தாகையினால் பரபன்னன் என்கிற ஆகாரமும் ஏற்படாது ஆகையினால் ஸ்வரூபவிருதம் என்பதே வித்திக்காது-என்பது. அப்படியே உபேயத்தில் நிவருத்தியானது ருசிவிரோதி என்பதற்கும் ப்ரமாணங்களுக்கு விரோதமில்லாமல் அர்த்தம் கொள்ளவேண்டும். அதாவது இந்ந ஜீவாத்மா பகவானுக்கு சேஷ பூதமாயே இருக்குமாகையினால் அந்ந சேஷத்வத்திற்கு உசிதமான கைங்கியத்தை இவன் ஸ்வரூப முள்ளவரையில் நிரப்பநதிகரவது செய்யவேண்டும் என்கிற

இந்தக் காவ்யத்தில் பிராட்டி முதலியவர்களின் அனுஷ்டானம், அனுபவம் முதலியவற்றால் இந்த ஸம்ஸாரத்தில் இருக்கும் ஒரு ஸ்ரீவைஷ்ணவனுக்கு உண்டாகக்கூடிய பல இடையூறு முதலியவைகள் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றன. எங்குள்ள என்னில்:—

இனையபெருமாஸ்திறத்தில் பிராட்டி சொன்ன கொடியதான வார்த்தையின் பலனாக அப்பொழுதே பிராட்டிக்குப் பெருமானை விட்டுப்பிரிய நோந்த வருததாந்தத்தினால் பாகவதாபசாரத்தின் கரௌர்யம் வெளியிடப்பட்டது.

பிராட்டியை ராவணன் பலாத்காரமாக எடுத்துக்கொண்டு போன ஸமயத்தில் அவனுடைய கரஸ்பாசம் எவ்வளவு அஸஹ்யமாய் இருந்ததோ அதைப்போல இந்த தேஹஸம்பந்தமும் நமக்கு அஸஹ்யமாய் இருக்கவேண்டும் என்பது காட்டப் பட்டது.

பிராட்டிக்கு ராசுஷஸிகளின் மிரட்டுதல் முதலியவைகளைப் போல புதர களதராதிகளின் பாஷணதிகள் இருக்கும் என்பது தெரிவிக்கப்பட்டது.

மாயா மருகமாய்த் தோன்றிய மாரீசன் பிராட்டியின் மனதை இழுத்ததுப பஹு தூரம் சென்றபுபோலே சபதாதி விஷயங்கள் நம்மை இழுத்ததுச செல்லும என்பது நிரூபிக்கப் பட்டது.

சாஸ்திரார்த்தத்தை வெளியிட்டபடி. அப்படியே பகவான் நியமித்தருளும் கைங்கரியத்தைச் செய்வது நமக்குக் கடமை என்கிற ஆதத்ததை ஸ்ரீபரதாழ்வான் தம்முடைய அனுஷ்டானத் தால் வெளியிட்டாரா. இனையபெருமானும் சேஷியுகந்த கைங்கரியானுஷ்டானத்தின் பராதான்யத்தை ஸ்ரீ பாதுகையாக திருவயோதையைக்கு மீண்ட வருததாந்தத்தினால் காட்டியருளினார். “ப்ரார்த்தனீயமான (ப்ரார்த்திக்கப் படவேண்டிய) சேஷி உகந்த கைங்கரியத்தை இனையபெருமாளுடையவும் இவருடைய அவதார விசேஷமான திருவடி நிலையாழ்வாருடையவும் ப்ரவருத்தி நிவ்ருத்திகளிலே தெளிவது” என்று ஸ்ரீமதாஹஸ்யதரய ஸாரத்தில் ப்ரதான பரதிந்திராதிகாரத்தில் அருளிச் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அஹஸந்தேயம். இனைய பெருமாள நிர்ப்பந்தித்துக் காட்டி. நகுச் சென்றாரே ஓழிய அங்குசெய்த கைங்கர்யம் எல்லாம் ஸ்ரீ ராமனாகும் ஸீதைக்கும் உகந்தவையாகவே இருந்தன என்பது ப்ரஸித்தம்.

பத்தத தலையுடைய ராவணனுடைய தோற்றம் எப்படிப் பிராட்டிக்குப் பொறுக்கமுடியாமல் இருந்ததோ அதைப்போல இவனுக்கும் இந்திரியங்களின் ஸந்திதி என்பது தெரிவிக்கப் பட்டது.

ஹனுமானுடைய வரவுபோல ஆசாரயனுடைய பரபதி இருக்கும் என்று ஸ்சிப்பிக்கப்பட்டது.

இப்படியே ராமகுணங்கள் பிராட்டிக்கு ஆறுதலாய் இருந்தாப்போல ஆழ்வார்களின் அருளிச் செயல்கள் இருக்கும் என்பதும், திருவாழியின் (ராமனுடைய நாமாங்கிதமான மோதிரதின்) வரவாற்றைத் திருவடி தெரிவித்ததாப்போல ஆசாரயன் உபதேசிக்கும் குரு பரமபரை என்பதும், திருவாழியைப் பெறுவது போல இருக்கும் ஆசார்யனும் உபதேசிக்கப்படும் திருமந்திரம் என்பதும், அசோகவளிகையில் பிராட்டிக்கு தரிஜடை முதலிய சிலா உசாததுணையாய் இருந்தாப்போலே இங்கு இவனுக்கு ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களுடைய ஸல்லாபம் என்பதும், ராவணவதம் செய்து பிராட்டியை மீட்டாப்போலே இவனுடைய பாக்ருதி ஸம்பந்தத்தைவெட்டி, பரமபத பராபதியைத் தந்தருளுவான் என்பதும் விளக்கிக் காட்டப்பட்டதாகிறது.

பாகவதாபசாரத்தின் கொடுமை தரிசங்கு வருத்தாந்தததாலும் த்ருடகரணம் செய்யப்பட்டதாகிறது. அதாவது எப்படி தரிசங்கு பாகவதபசாரத்தினால் உருமாயநது தகத படம் போலே (கொளுத்தப்பட்ட துணிபோலே) ஆனாலே, அதைப் போல இச் சேதனனும் ஆவான் என்று காட்டப்பட்டது என்ற படி தன்னுடைய சரீரத்துடன் ஸ்வர்க்கம் அடைவதற்கு ஸாதனமாக ஒரு யாகத்தை நடத்தவேண்டும் என்று தன் குல குருவான வலிஷ்டரை ப்ரார்த்திக்க, அவர் அது முடியாத காரியம் என்று சொல்லியும் அதைக் கேளாமல் அவருடைய புத்திரர்களிடம் சென்று அப்படியே பரார்த்திக்க, அவர்களும் மஹாவித்யால் முடியாத காரியத்தை நாங்கள் செய்ய முடியுமோ என்று கேட்க, ராஜா கோபத்தை அடைந்தவனாய் ஆசார்யனும் அவருடைய புத்திரருமான நீங்களும் 'மாட்டோம்' என்று சொல்லிவிட்டபடியினால், நான் மறஞ்சரிடம் சென்று அப்பலனைப் பெறப் பாக்கிறேன் என்று சொல்ல, அவர்களும் கோபம் அடைந்து 'நீ சண்டாளன் ஆக்கக்கடவாய்' என்று சபிக்க,

அவன் உடனே பரம சண்டாளனுய்விட்டான். முன்பு ப்ரஹ்ம, வர்ச்சஸ்ஸுக்கு லக்ஷணமாக இருந்த யஜ்ஞோபவீதம் உடனே தோவாக மாறிவிட்டது. (சாபமானபடியினால் உடனே ப்ரத்யக்ஷத்தில் மாறுதல் ஏற்பட்ட மற்ற இடங்களில் இப்படி ப்ரத்யக்ஷமாக ஏற்படாவிட்டாலும் அவசியம் உண்டாகும் என பது சாஸ்திர பலததினால் அறியத்தக்கது.)

(1) मङ्गलान् श्रोत्रियो निन्दन् सय चण्डाकता व्रजेत्! என்றும், (2) 'நுமர்களைப் பழிப்பராகில நொடிப்பதோரளவில் ஆங்கே அவர்கள் தாம்புலையாபோலும்' என்றும் ப்ரமாணங்கள் சொல்லுகிறபடியே காம சண்டாளர்கள் ஆவார்கள் ஜாதி சண்டாளனுக்கு காலாநதிரத்தில் பாகவதனாகைக்கு யோகயதையுண்டு, கர்மசண்டாளனுக்கு அதுவும் இல்லை. தன்னுடைய ஆசாரயானை வஸிஷ்டரை அநாதரித்து, அவருடைய அனுமதியின்றியே மறறெரு ஆசார்யனை வரிகதமை த்ரிசங்குவிற்கு மஹாபாதகமாய் விட்டது இதனை கொடுமையிறே விசுவாமிதாருடைய தபோ மாஹாதம்யததால் சரீரததுடன் ஸவர்க்கம் ஏறின தரிசங்கு இரதிரனால் கீழே தளளப்படுவதற்கும், வாஹி, வாஹி (காப்பாற்றும் காப்பாற்று!) என்று கததும்படி செயததற்கும், மீளவும் அவருடைய தபஸ்ஸின் மகிமையினால் ஒரு புது ஸ்வாககம் ஸ்ருஷ்டிக் கப்படடாலும் அதில் அவன் தலைகீழாக நிற்கும்படியான இருப்புக்கும் காரணமாய் நின்றது. அப்படியே ஆசாரயாகளும், பகவான் அவதரித்துப் பண்ணின் ஆனைத்தொழில்கள் எல்லாம் பாகவதாபசாரம பொருமையினால்' என்று அனுஸந்திரதார்கள் மஹாஷிகளான பாகவதர்கள் திறத்தில் ராவணன் செய்த அபசாரத்தின் பலனாக பகவான் அவதரித்தது அவனை வதம் செய்யும்படி நேரிட்டது பகவான் தன் விஷயத்தில் செய்த அப்ரதங்களை அதிகமாய்க் கணிசியான. தன ஆசரிதாதிறத்தில் (விஷயத்தில்) ஸ்வல்ப அபராதம் பண்ணினாலும் அவன் அப்போதே தண்டித்தது விடுவான். (3) त्वयि किंचित्समापन्ने किं कार्यं सीतया मम ஸ்ரீ ராமன் எழுந்தருளி நிறகச் செய்தே ராவணன் கோபுர சிகரத்திலே வந்து தோன்றினதை ஸஹிக்க முடியாமல் ஸுகீர்வன் அவன்மேல் பாயந்து அவனைக் கீழேதள்ளி, திருமடி வந்த பொழுது அவனைநோக்கி, நீர் மஹாராஜரான மேன்மை குலைய உம்மைத் திரஸ்கரித்து அந்த ராக்ஷஸப் பயல் ஒரு வார்த்தை

2. திருமலை - 43

3 ராமா - யுத - 41 - 4

சொன்னானில் பிறகு ஸீதை தானும் எனக்கு எதற்கு? என்று சொன்னான் ராமன். தனக்கு உயிரிழையான பாகவதர்களுக்கு ஒரு தீங்கு நேர்ந்தால் தனக்கு நேருவதைவிட அதிக சீறறம் கொள்வான் பகவான். தான் ஸமுத்திரராஜனை சரணம் புகச் செய்தேயும் அவன் முகம் காட்டாதிருக்க அவன் விஷயத்தில் 'கோபமாஹரயத்தி', என்கிறபடியே பெருமாள் கோபத்தை ஏறிட்டுக் கொண்டார் (வரவழைத்தது கொண்டார்). ஆனால் தன்னுடைய பக்தனை ஹனுமானை நோவுபடுத்திய ராவணனை விஷயத்திலோ

(1) ततो रामो महातेजा. रावणेन कृतत्रणम् ।

दृष्ट्वा स्वज्ञशार्दूलं कोपस्य वशमेयिवान् ॥,

என்கிறபடியே கோபம் இட்ட வழக்காய அதாவது அதற்கு வசப்பட்டு நின்றார்.

ராஜ தாமங்களின் விவரணம்

இந்தக் காவியத்தில் பல ராஜ தாமங்கள் ஆங்காங்கு பதிந்து கிடக்கின்றன.

(2) रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं गमिष्यति ।

என்கிற இடத்தில் வெகு அழகான ஆழ்ந்த பொருள் அமைக்கப் பட்டிருக்கிறது பராஜைகள் எககேடு கெட்டாலும் கெட்டும் நமக்கு என்ன² நம்முடைய வரும்படியும் அதிகார வல்லமையும தான் நமக்குவேண்டியது, பராஜைகள் வரி முதலிய கஷ்டங்களினால் அதிருப்தி அடைந்தால் அவர்களை ஸைன்ய பலததைக்கொண்டு அடக்குவோம் என்று அரசாங்கி புரிந்த மன்னர்கள் போலனறிககே, பகவான தனனைத் தாழ்ந்த வனாகவும் பராஜைகளை உயர்ந்தவர்களாகவும் கருதி ஒரு உபாஸகன் தன் உபாஸ்ய தேவதை விஷயத்தில் எப்படி நடந்து கொள்வானோ அதைப்போல ராஜ்யத்தை உபாஸித்தார் என்பதினால் ராஜயத்திலுள்ள ஜனங்களின் ப்ரீதியையே லக்ஷ்யமாகக் கொண்டு, அவர்கள் மனம் கோணாமல் அவர்களுக்கும் கனவிலும் தீங்கு நினைக்காமலும் செய்யாமலும் அரசுபுரிந்தார் என்று சொல்லப் பட்டதாகிறது.

1. ராமா - யுத் - 69—136.

2. ராமா - பால - 1—97

‘लोकस्य चरता हितम्’ ‘गुर्वीधर्मधुरं वहन्’

உலக நன்மையையே செய்துகொண்டு, பராஜபாலனமாகிற பெருமபாரத்தைத் தாங்கிவந்தேன் என்றும் தசரத சக்ரவர்த்தி வாகுகில் வைத்து வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. அயோத்தியா காண்டம் 100-வது ஸாககத்திற்கு ‘கச்சித ஸாககம்’ என்று பெயர். அதில் ஸ்ரீ ராமன் பாகனை பரச்னம் பண்ணும் (சேஷமம் விசாரிக்கும்) வியாஜத்தினால், பல ராஜ தர்மங்களை விரிவாக எடுத்துக் காட்டியிருக்கிறார். யுத்தகாண்டத்தில் ராவணன், ராமன் இவ்விருவரும் ஸபை கூட்டியதை வியாஜமாகக் கொண்டு நீதி சாஸ்திரங்களில் சொல்லியபடி ஸபை கூட்டினால் அது அரசனுக்கும் ப்ராஜைகளுக்கும் சேஷமகரமாகும் என்றும், அதற்கு விருத்தமாகக் கூட்டினால் பலன் விபரீதமாகும் என்றும் வெகு சமத்காரமாக வெளியிடியிருக்கிறார். [விபீஷணனுடைய சரணுகதி ப்ரகரணத்தில் ஒரு ராஜா தன்னுடைய மந்திரிகளோடு எப்படிப் பேசவேண்டும் என்பதைக் காட்டியிருக்கிறார்.]

இந்த வ்யாஸம் டெஸ்லி ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸித்தாந்த ஸபையின் வார்ஷிக மஹோதஸவத்திஸ் (2—4—44) படிக்கப்பட்டது. இது எல்லோருக்கு : உபயோகமாயிருக்கட்டும் என்று ஸைபயாரால் இது முதலில் அச்சிட்டு வெளியிடப்பட்டது. இதில் புட்நோட்டுகளும் ப்ரமாண ஆகரங்களும் ஸைபையின் கார்யதரிசியினால் (ஸ்ரீ உப S. S. அய்யங்கார்) எழுதப்பட்டவை

॥ श्रीः ॥

॥ श्रियै नमः ॥

॥ अस्मद्गुरुपरंपरायै नमः ॥

ஸ்ரீவிசிஷ்டாத்வைத தத்வம்.

अशेषचिदचिद्वस्तु शेषिणे शेषशायिने ।

निर्मलानन्तकल्याणनिधये विष्णवे नमः ॥

श्रीवत्सान्वयभूषणं तिरुमलै नल्लार्यवंशोद्भवम्

ख्यातानन्तगुरोस्सुताद्गुणनिधेः श्री श्रीनिवासाद्गुरोः ।

संप्राप्ताखिल नैगमान्तयुगळं मत्तातमाडयं गुणैः

आचार्यं मम चक्रवर्तिनमहं श्रीरंगराजं भजे ॥

ப்ரவேசம்

நம் விசிஷ்டாத்வைத தர்சனமானது ச்ருதி மூலமானதால் ச்ருதிபோல் அநாதியானது. அநாதியான நம் தர்சனத்துக்குக் குமதிகளால் ஏறபட்ட கலகததை நீக்கி நம தர்சனத்தை நிலை நாட்டியதால் உடையவருக்கு தர்சன ஸ்தாபகர் என்று பெயர் வந்தது. அவர் புதிதாக ஒரு மதத்தையும் ஏற்படுத்தவில்லை. அவருக்கு முன்னிருந்த வ்யாஸர், போதாயனர், குஹதேவர், பாருசி, ப்ரஹ்மநந்தி, டங்கர், த்ரமிடாசார்யர், ஸ்ரீபராங்குசர், ஸ்ரீமந்தாதமுனிகள், ஸ்ரீ ஆளவந்தார் முதலிய பூர்வாச்சார்யர்களின் மதத்தையே அவர் தழுவிவிருக்கிறார். அவர்களின் சொற்களை ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் ப்ரமாணமாக அவர் எடுத்துக்காட்டியிருக்கிறார். நம் ஸித்தாந்தார்த்தங்கள் முழுவதும் எட்டெழுத்துடைய திருமந்திரம் முதலிய மந்திரங்களில் அடங்கியிருக்கிறது. அவ்வர்த்தங்களைபெல்லாம், சிறிய கண்ணாடி மலை முதலிய பெரிய உருவங்களைக் காட்டுமாப்போலே, திருமந்திரம் சுருங்கத்தெளிவிக்கும் மந்த்ரங்களின் அர்த்தங்களையும், யோஜனாபேதங்கள் முதலியவைகளையும் ஸதஸம்பரதாயப்படி அறிந்துகொள்ளவேண்டியது.

பரக்ருதவிஷயமான விசிஷ்டாத்வைத ஸித்தாந்தத்தை நாம் நன்றாய்றியவேண்டுமானால், அதற்கு எதிர்த்தான நிரவிசேஷாத்வைதத்தின் கொள்கை அவசியம் அறியவேண்டியதாகையால், அதைச்சுற்றுச் சுருங்க விசாரிப்போம்.

நிரவிசேஷாத்வைதத்தின் சுருக்கம்

தத்வம் ஒன்றே உள்ளது. அகண்டமான பரமாதமா ஒன்று தான் ஸத்தம். இது ஏகாஸமாய் ஏகஸ்வரூபமாயுள்ளது. இது கேவலம் ஸத்தாமாதரம் (இருப்பு என்பது); சைதநய ரூபம் (ஞானஸ்வரூபம்). இதைக் குறித்து அறிவு (ஞானம்) என்பதை இதற்கு விதேபமாய (Logical Predicate ஆக) சொல்லமுடியாது. ப்ரஹ்மம் என்பது ஞானமுடையதன்று; ஆனால் ஞானமாகவேயிருக்கிறது. அதற்கு யசுதொரு குணமும் விசேஷணமும் இல்லை. நாம் மனதால் எந்த குணத்தை, (அடை மொழியை, விசேஷணத்தை) நினைக்கக்கூடுமோ அவை ஒன்றும் அதற்கு இல்லையென்றே சொல்லவேண்டும். (It is a homogeneous mass of objectless thought) அவ்விதம் ஏகாஸமான ஒரு உஸ்துவைத்தவிர வேறே ஒன்றுமில்லையென்னும் பக்ஷத்தில் நமமைச் சுற்றிலுமுள்ள நானாவித இப்பரஞ்சக காஷியும், நாமெவ்வேகும் இப்பரஞ்சததில் தனித்தனியாக இருப்பதும் எவ்வாறு எனமுல், ப்ரஹ்மமானது அகதியை என்றும் மாயை ஒன்றும் சொல்லப்பட்ட ஒரு சுகதியோடு கூடியிருப்பதால் இந்த ஸம்ஸ்தமான ப்ரபஞ்சத்தின் தோற்றம் ஏற்படுகிறது இந்த சுகதியை 'ஸத்' (இருப்பது) என்று சொல்லமுடியாது ஏனெனில் ப்ரஹ்மம் ஒன்று தான் 'ஸத்'; सत्त्वेन वाच्येत Sat will not be sublated (ஸத்தாயிருந்தால் பாதம் ஏற்படாது இவ்வாதது என்றும் சொல்லமுடியாது.) ஏனெனில் அது ப்ரபஞ்சத்தோற்றத்தை உண்டிபண்ணுகிறது. असत्त्वेन प्रतीयते (அஸத்துக்குத் தோற்றம் உண்டாகாது).

ஆகையால் இது 'ஸத்' என்றும், 'அஸத்' என்றும் சொல்லமுடியாத அநிர்வசநீயமான மாயை. அதனாலன்றே தனித்தனியாக இருக்கும் நானாவித வஸ்துக்களையுடைய இப்பிரபஞ்சம் காணப்படுகின்றது. ஒரு மாயாகியான இந்திரஜால வித்யையைச் செய்பவன் நமமுடைய மனதிற்கு எட்டாத தன் மாயாசக்திபால் வாஸ்தவமல்லாத சராசரரூபமான நானா

வித வஸ்துக்களையும் பிராணிகளையும் எவ்வாறு காண்பிக்கின்றனோ, அவ்வாறே ப்ரஹ்மமும் இம்மாயா சக்தியோடு கூடியிருந்து வாஸ்தவமல்லாத இப்பிரபஞ்சத்தின் காக்கியை உண்டாக்குகிறது. ஆகையால் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு மாயைதான் உபாதானகாரணம் (material cause), அல்லது மாயையை ப்ரஹ்மத்தின் சக்தியாக விவக்ஷிக்குப்போது மாயையோடு கூடிய ப்ரஹ்மம் இந்த ஜகத்திற்கு உபாதான காரணமாய்ச் சொல்லப்படும். ஜகததுக்குக் காரணமாகச்சொல்லுமபோது அதை 'சபளிதப்ரஹ்மம்' என்றும், 'ஈசுவரன்' என்றும் சொல்லுவார்கள். ஈசுவரனுக்கு வசப்பட்டு நாமரூபங்களையுடைய (பெயர், உருவங்களுடைய) அநேக பேதங்களோடு கூடிய ஜகத்தாக ஆகிறது. அதிலிருந்து க்ரமமாக பஞ்சபூதங்கள் முதலியவைகளும் உயிருள்ள பிராணிகளின் சரீரங்களும் உண்டாகின்றன. தனித்தனியாகக் காணப்படும் எல்லா உருவங்களிலும் அகண்டமான ப்ரஹ்மம் ஒன்று தான் உளது, ஆனால் மாயையின், காரியமான உபாதியால் பின்ன பின்னமாகக் காணப்படும் வஸ்துக்களால் அது 'ஜீவன்', 'ஜீவன்' என்று சொல்லப்பட்டு அநேக சேதனர்களாய் கண்டம் கண்டமாய் வெட்டுண்டிருப்பதாகக்காணப்படுகிறது. ஒவ்வொரு ஜீவனிலும் வாஸ்தவமாயிருப்பது அகண்டமான ப்ரஹ்மம் ஒன்றே. வ்யவஹார தசையில் ஒரு ஜீவனை மற்றொரு ஜீவனிலிருந்து வகுத்துப் பிரிக்கும் (பிரதிஸ்திகமான) அந்தந்த ஜீவனுக்கூரிய, அவயவ அமைப்புகளும் பநோவ்யாபாரங்களும் மாயையால் தோற்று வதால் அவை வாஸ்தவமல்ல. மாயையால் மூடப்பட்ட ஜீவன் அஞ்ஞானதால் தன்னுடைய ஸ்வபாவத்தை அறியாமலும் தான் தான் ப்ரஹ்மம் என்று கண்டுகொள்ளாமலும் மாயையின் காரியமான உபாதியேதான், என்று நினைத்துச் சரீரதையும் இந்திரியங்களையும் மனதையும் தான் என்று பிரமித்திருப்பதால் வாஸ்தவத்தில் சுத்த சைதன்யமாயும், அகர்த்தாவாயும், அகண்டமாயும், அளவில்லாமலுமிருக்கிற ஆத்மாவானது ஸ்வரூபத்திலும் ஞானத்திலும் அளவிடப்பட்டதாயும் காத்தாவாகவும், போக்தாவாகவும் காணப்படுகிறது அதன் காமததால் புண்யபாபங்களை அனுபவிக்கிறது. கல்பத்தின் முடிவில் இந்த ஜகத்தானது அவ்யக்தமான மாயையாக ஆகிறது. ஆனால் ஜீவர்கள் அககாலத்தில் உபாதி ஸம்பந்தமில்லாததால் பெரும் தூக்கத்திலுள்ளவர்கள்போல் இருக்கின்றன மறு

படியும் ஸ்ரௌஷ்டிகாலத்தில் முன் கர்மபலனை அனுபவிப்பதற்காக சரீர ஸம்பந்தத்தையடைகின்றன. இவ்விதம் ஜன்மம், காமம், மரணம் என்கிற ஸம்ஸார சககிரம் அநாதியாய்ச்சுழன்று வருகிறது. இந்த ஸம்ஸாரத்தினின்றும் மோக்ஷம் அடைய உபாயம் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. வேதத்தில் கர்மங்களை விதிக்கும் கர்மகாண்டமானது மோக்ஷோபாயததைக்காண்பிக்காது. ஏனெனில் மிகவும் புண்யமான காமங்களும புதிய சரீரங்களுக்கு காரணமாகின்றன ஞானகாண்டத்திலும் இரண்டு பாகங்களுண்டு ஜகத்தோடு ஸம்பந்தப்பட்ட பரஹ்மத்தை அதாவது ஈச்வரன் என்றும், ஸ்பளிதப்ரஹ்மமென்றும், 'அவர்ப்ரஹ்மமென்றும்' சொல்லப்பட்டதும அநேக விசேஷணங்களுள்ளதுமான தாழ்ந்த பரஹ்மத்தை பரதிபாதிக்கும் பாகம் ஒன்று; நிராக்ருணமானது, விசேஷணமில்லாதது, ஜீவனும் ப்ரஹ்மமும் ஒன்று என ஸாபடியானது மறறொரு பாகம், ஆக இரண்டு பாகங்கள் ஈச்வரன் என்று சொல்லப்பட்ட அவர்ப்ரஹ்மத்தை உபாஸனம் செய்கிற ஜீவன் மோக்ஷம் அடையமாட்டான் ஆனால் சரீரத்தை விட்டபிறகு தாழ்ந்த ப்ரஹ்மத்தினுடைய லோகத்திற்குச்சென்று அங்கே பரஹ்மத்தைக்காட்டிலும் வேராகவே இருந்துகொண்டு அதிகமான சக்திகளுடன் அதிக சுகத்தை அனுபவித்துக்கொண்டிருப்பான் பிறகு கர்மேண பரஜ்ஞானத்தையடைந்து அதனால் ஆதயந்திகமான மோக்ஷத்தை அடைவான். ஆனால் **तत्त्वमसि** 'நீயே அந்த ப்ரஹ்மம்' என்றிவை முதலிய ஜீவ ப்ரஹ்ம ஐக்யத்தை பரதிபாதிக்கும் வேதாந்தவாக்யங்களின் ஜ்ஞானத்தால் சிறப்புற்ற ஜ்ஞானியோவென்றால் தனக்கும் ப்ரஹ்மத்திற்கும் யாதொரு பேதமுமில்லை யென்று கண்டு கொண்டு சரீரவியோகமடைந்தவுடன் மோக்ஷத்தையடைகிறான் அதாவது மானயைய விலக்கி பரபரஹ்ம ஸ்வரூபமாகிற தன்னுடைய ஸ்வரூபத்தோடு பிரகாசிக்கிறான் இதுதான் நிரவிசேஷாதவைதவாதிகளின் மதம்.

நிர்விசேஷ வஸ்துவை ப்ரத்யக்ஷத்தாலும் அநுமானத்தாலும் ஸ்தாபிக்கமுடியாது.

இதைச்சுற்று விசாரிப்போம் நிர்விசேஷமாயிருக்கும் ஏதாவது வஸ்துவைச்சொல்லமுடியுமா? அதற்கு ஏதாகிலும் ப்ரமாணம் உண்டா? நிர்விசேஷமான ஜ்ஞானம் நமக்கு எந்த

ப்ரமாணத்தினாலாவது உண்டாகக்கூடுமா? ப்ரத்யக்ஷப்ரமாணத் தை முதலில் எடுத்துக்கொள்வோம். நாம எந்த வஸ்துவக் காண்கிறபோதிலும் (Perception) அகை விசேஷணமுடையதாகவே காண்கின்றோமல்லவா? இந்த வஸ்து பெரியது, சிறியது, நீளமானது, அகலமானது, உருண்டையானது, தட்டையானது, வெளுப்பானது, அழகானது, பழையது, பயங்கரமானது, சோந்திருப்பது, தனித்திருப்பது முதலிய ஏதாவது ஒரு குணத்தோடு அதாவது விசேஷணத்தோடு கூடியதாகவே காணப்படுகிறது. கேவலம் வஸ்துமாதிரி ஜஞானம் ஒருபொழுதும் உண்டாகிறதில்லை ஸ்ரீ சங்கரா சார்யரின் கொள்கை வஸ்து மாதிரி ஜஞானம் உண்டாகலாம் என்பது புராதன ஐரோப்பிய தார்க்கிகர்களும் ஸ்ரீ சங்கரா சார்யரின் கொள்கைப்படி 'Concept is the unit of thought' என்று சொன்னார்கள் அதாவது ஒரு வஸ்துவைக் குறித்தது 'இது' என்று வஸ்து மாதிரி ஜ்ஞானமும் 'வெளுப்பு' என்று விசேஷணமாதிரி ஜ்ஞானமும் தனித்தனியாக முதலில் உண்டாகிற தென்றும், பிறகு 'இதுவெளுப்பு' என்கிற ஸமுதாயஜ்ஞானம் (சேர்ந்தஜ்ஞானம்) உண்டாகிறதென்றும் சொன்னார்கள். அந்தப் பக்ஷத்தை நவீன ஐரோப்பிய தார்க்கிகர்கள் தாவித்தது 'Concept is not the unit of thought, but judgment is the unit of thought' என்று ஸ்தாபிக்கிறார்கள் அதாவது வஸ்துமாதிரி ஜ்ஞானமாவது விசேஷணமாதிரி ஜ்ஞானமாவது உண்டாகிறதில்லை. ஒரு வஸ்துவை நாம பார்க்குமபோது 'இது வெளுப்பு' என்கிற விசிஷ்டஜ்ஞானமே உண்டாகிறதே பல்வாமல துண்டு துண்டாக 'இது' என்றும், 'வெளுப்பு' என்றும் உண்டாகிறதில்லை. ஆனால் 'இதுவெளுப்பு' என்கிற விசிஷ்டஜ்ஞானம் உண்டானபிறகு தனித்தனியாகப்பிரித்தது நாம ஆராய்ச்சி செய்கிறோமாதலால் நிர்விசேஷஜ்ஞானம் அனுபவனம், என்று நிராதாரணம் செய்திருக்கிறார்கள். 'நிர்விகலபஜ்ஞானம்' என்றால் ஏதாவது சில விசேஷணமில்லாமல் ஒரு வஸ்துவை நாம் காண்பதேயன்றி ஒருவிசேஷணமும் இல்லாமல் காண்பது என்பதல்ல. ஒரு விசேஷணமில்லாமல் நாம் காண்பதுமில்லை, காணிக்வும் முடியாது, ஸ்வமாதார்த்தை (இருப்பு என்பதை மட்டும்) நாம் காணிக்விடுவோம் எனலும் பக்ஷமானது 'குடமிருக்கிறது', 'வஸ்துமிருக்கிறது' என்கிற விசிஷ்ட விஷயமான ஜ்ஞானத்தை உண்டுபண்ணுகிற ப்ரத்யக்ஷ ப்ரமாணத்திற்கு

விரோதமாகிறது. ஸம்மத்திரததைததவிர அவயவ அமைப்பு என்கிற ஜாதி முதலிய பேதத்தை ப்ரததயக்ஷத்தினால் நாம் க்ரஹிக்காமறபோனால், குதிரையை விரும்புவோன் கழுதைபைக் கண்டு ஏன் த்ருப்தியடைந்து திரும்பிப்போவதில்லை. ரூபத் தோடு கூடிய வஸ்துவைக் கண்ணாலும், ஸ்பாசததோடு கூடியதை த்வகிந்த்ரியததாலும், சப்தததோடு கூடியதைக் காதாலும், ரஸத்தோடு கூடியதை நாவாலும், வாசணையோடு கூடியதை மூக்காலும் நாம் க்ரஹிக்கின்றோமேயல்லாமல் ஸம்மாதரததை நாம் க்ரஹிப்பதில்லை. ஆகையால் வஸ்துவின் அவயவ அமைப்பு என்கிற ஜாதி முதலிய பேதவிசிஷ்டம தான் ப்ரத்யக்ஷத்திற்கு விஷயம். இப்படியே ப்ரத்யக்ஷமூலமான அனுமானப பிரமாணத்தாலும் பிரதிசேஷ வஸ்துவை ஸ்தாபிக்கமுடியாது.

சப்தமும் பேதத்தையே ஸ்தாபிக்கிறது

பிறகு சப்தப்பிரமாணத்தைக் கவனிப்போம். சப்தமும விசேஷணத்தோடு கூடிய வஸ்துவைததான போதிககின்றது ஒருபதம் என்றால் ப்ரக்ருதி (ப்ரதயயத்தோடு (ப்ருதி விரூதி களோடு) சேர்ந்தது. ப்ரக்ருதியும ப்ரதயயமும் அரததத்தில பேதமுள்ளவை யாதலால் பதம் என்பது விசிஷ்டமான அர்த ததையே போதிக்கிறது. உதாஹரணமாக 'போகிறான்' என்றும் பதத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். இதற்குப் பொருள், **पुंस्वविशिष्टवर्तमानकालविशिष्टात्मनःक्रियाविशिष्ट्युक्तिविशेषः** அதாவது ஆண்பாலோடு கூடியதும், நிகழ்காலத்தோடு கூடியதும், பேதத் என்கிற செய்கையுடன் கூடியதுமான ஒருவஸ்து, என்று இவ்வளவு விசேஷணங்களோடு கூடியது ஒரு பதபாயிருக்கிறது பதபேதத்திற்குக் காரணம் அர்த்தபேதம். ஆகையால் அநேக பதங்கள் சேர்ந்த ஒருவாககியத்தில் 'அநேக அர்த்தபேதங்கள் அவசியமாதலால் பிரதிசேஷமான வஸ்துவை போதிகக்கும் சகதி சப்தத்திற்கு இல்லை. ஆதலால் சப்த ப்ரமாணததாலும் பிரதிசேஷ வஸ்துவை ஸ்தாபிக்கவொண்ணாது.

ஸ்வப்னம் முதலியவையும் அப்படியே.

ஸ்வப்னம், மூர்ச்சை முதலிய அவஸ்தைகளிலும், ஸ்ஞாபதி தசையிலும் நமக்கு உண்டாகு ஜ்ஞானம் ஸிசேஷமாகவே உண்டாகிறது. நல்ல அபாரத திரையிலும்

सुखित्वं (ஸுகியாயிருக்கும் தன்மை), **ज्ञातृत्वं** (அறியும் தன்மை), ஆகிய விசேஷணங்கள் 'நான்' என்பதற்குப்பொருளான ஆத்மாவுக்கு உண்டு.

ஆகையால் ப்ரஹ்மம் குணத்தோடு கூடியதே

ஆகையால் ஒவ்வொரு அவஸ்தையிலும் நமக்கு ஏற்படும் ஜ்ஞானம் விசேஷண விசிஷ்டமாதலால ஜ்ஞானத்திற்கு ப்ரதியோகியான (பொருளான) வஸ்துக்களெல்லாம் விசேஷண விசிஷ்டமானவை. இந்தஜகததுக்குக காரணமான ப்ரஹ்மத்தைப்பற்றி நமக்கு உண்டாகும் ஜ்ஞானமும் விசேஷண விசிஷ்டமாதலால் (குணத்தோடு கூடியவையாகையால்) ப்ரஹ்மம் விசேஷண விசிஷ்டமேயல்லாமல் நிரவிசேஷமல்ல.

ப்ரஹ்மத்தின் விசேஷணங்கள்.

பிறகு ப்ரஹ்மத்திற்கு விசேஷணங்கள் எவை எனகிற கேள்வி உண்டாகிறது. 'चित्' (ஜீவன Soul), 'अचित्' (அசேதனம், Matter,) இவை இரண்டும் ப்ரஹ்மத்திற்கு விசேஷணங்கள்

ஜீவ ஸ்வரூபம்.

'चित्' என்று சொல்லப்பட்ட ஜீவஸ்வரூபமானது—சார்வாக்கர்கள் (நாஸ்திகர்கள்) சொல்லுகிறப்போல் சரீரமல்ல. யானையின் சரீரத்தில் யானையின அளவுள்ளது, எரும்பின் சரீரத்தில் எரும்பின் அளவுள்ளது என்று ஜைனர்கள் சொல்லுகிறபடி வெவ்வேறு அளவுள்ளதமல்ல. உபாதியுடனகூடிய, ப்ரஹ்மத்தின் கண்டம் என்று பாஸ்கரா சொல்லுகிறபடியுமல்ல. ப்ரஹ்மத்தின் ஓர் அம்சம் ஜீவன் என்று யாதவப்ரகாசர் சொல்லுகிறபடியுமல்ல. ப்ரஹ்மமே ஜீவன முதலியவைகள் என்று அஜ்ஞானத்தால் ப்ரமித்திருப்பதால் ஜீவன் என்று பெயருள்ளது என்று பூரிசங்கரா சொல்லுகிறபடியுமல்ல ஆனால் **वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः** (மயிர நுணியில் நூறில் ஒன்றிலும் நூறில் ஒருபங்கு ப்ரமாணமுள்ளது ஜீவன் எனறறியவேண்டும); **नित्यो नित्यानां चेतन-चेतनानां एको बहूनां** (நிதயர்களான அநேக ஜீவர்களுக்கு நிதயனான ஒரு சேதனன்), **'विज्ञानं यज्ञं तनुते'** (ஜீவன யஜ்ஞத்தைச

செய்கிறான்) என்றிவை முதலிய ச்ருதிகளால் அணு அளவுள்ளது; ஒரே ஜீவனல்ல; ஜீவர்கள் அநந்தம் (infinite in number), மிதையயல்ல, ஸதயமானவர்கள், பிரதி சரீரமும் பிணனாகள் (as entities they are separate and real) என்று நிசசயிக்கப்படுகிறது. அநேக ஜீவாகளிக்கும்போது **அவிநாஸிது நந்நிஹயே சர்வமிதம்** (யாதொன்றிலை இந்த பரபஞ்சம முழுவதும் வ்யாபரிக்கப்படுகிறது. அது நாசமடையத்தகாதது) என்றிவைமுதலிய இடங்களில் ஜீவனை ஒருமையாதச் சொல்லியிருப்பது, ஒரு நெல்குவியலைப்பார்த்து 'இது ஒரே நெல்' என்று சொல்லுமாப்பீடாவ ஜனான உருவத்தில் ஒன்றாயிருப்பதுபற்றி என்று அறியத்தக்கது.

ஜீவன் ஜனானத்தை ஸ்வரூபமாகவுடையவன், ஜனானம் முதலிய குணங்களை உடையவன், நிதயன் (eternal), அழிவில்லாதவன். ஜீவனை சேதனன் என்று சொல்லுகிறது சேதனாஃளபத்தர், முகதா, நிதபர் என மூன்றுவகை. அநாதியான காமப்ரவாஹததால் ஸம்ஸாரத்தில் மூழ்கியிருக்கும் பதிநான்கு புவன் அண்டகடாஹததுள்ளிருக்கும் சதாமுகப்ரஹமா முதல பூசசிபுழு ஸ்தாவரமவரையிலுள்ள ஜீவகோடிகளான நாமெல்லோரும் பத்தாகள். ச்ருதியில் விதிக்கப்பட்ட உபாயத்தால் ஸமஸாரத்தினின்று விடுபட்டவர்கள் முக்தாகள் என்றைக்கும் ஸமஸாரமில்லாமல் ஆனவற்ற ஆந்தத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் நித்யாகள்.

அசேதன்ஸ்வரூபம்.

அசேதனமும் ப்ரக்ருதி, காலம், சுத்தஸத்வம் என்று மூன்றுவகைப்பட்டது. இவையும் நித்யங்கள் ப்ரக்ருதி என்பது ஸத்வரஜஸ்தமஸ் என்கிற முககுணமுள்ளது; எப்போதும் விகாரமுள்ளது; பகவத் ஸ்வரூபத்தை மறைப்பது, தன்னையே அனுபவிக்குபுத்தியை ஸம்ஸாரிகளுக்கு கொடுப்பது; ஜீவாகளைப்போல இதுவும் ஸத்யமானது; மிதையானதல்ல (பொய்யல்ல); இதை மாயை என்றும் சொல்வதுண்டு **मायां तु प्रकृतिं विद्यात्** (மாயை என்றால் ப்ரக்ருதி என்று ஆததம்) **दैवीहोषागुणमयी मम माया दुरत्यया ।** என்னால் உண்டாக்கப்பட்ட முககுணமுள்ள மாயாப்ரக்ருதியானது தாண்டமுடியாதது, என்று பரமாணங்கள் முறையிடுகின்றன.

ஆனால் இந்த இடங்களில் 'மாயா' என்பதற்கு நிர்விக்சேஷாதவைதவாதிகள் சொல்லுகிறபடி 'மிதயா' (பொய்யானது வாஸ்தவமல்லாதது) என்று பொருள் கிடையாது. பின்னையோ வென்றால் அஸுரர்கள் ராக்ஷஸர்கள் இவர்களுடைய அஸ்த்ரம் முதலியவைகள் போல் விசித்திரங்களான கராயங்களைச்செய்கிற படியால் மாயை என்னும் பதம் பரக்ருதியைச்சொல்லுகிறது எது விசித்ர கார்யங்களைச்செய்கிறதோ அதற்கெல்லாம் மாயை என்று பெயர். ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்தில் **ततो भगवता तस्य रक्षार्थं चक्रमुत्तमम् । आजगाम समाज्ञप्तं ज्वालामाली सुदर्शनम् । तेन माया सहस्रं तच्छंवरस्याशुगामिना ॥ बालस्य रक्षता देहमेकैकं श्येन सूदितम् ॥** (பிறகு அந்த பிரஹ்மாதனைக்காப்பாற்றுவதற்காக பகவானால் ஆஜ்ஞாபிக்கப்பட்ட ஜவாலை வரிசைகளையுடைய ஸுதாசனம் என்கிற பெயருடைய உத்தமமான சக்ராயுதமானது வந்தது. மிகவும் வேகமாய்ப் போகிறதும் சூழ்ந்தையானப் பிரஹ்மாதனைக் காப்பாற்றுகிறதமான அந்த சக்ராயுதத்தால் சமபராஸுரனுடைய அநேக மாயைகள் தனித்தனியாக நாசம் செய்யப்பட்டன) என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த சுலோகத்தில் மாயை எனப்பதற்குப் 'பொய்' என்று பொருள் கூறப்பொறுந்தாது ஏனென்றால் பொய்யானவஸ்துவாகில சாஸ்திரங்களினால் கொல்லப்படவேண்டிய அவசியமில்லை ஆகையால் மாயாசபதத்தால் சொல்லப்பட பொருள் வாஸ்தவமாகவே இருக்கவேண்டும். **मायया सततं वेत्ति च प्राणिनां शुभाशुभं** (ஜந்துகளின் புண்யபாபங்களைத் தன்னுடைய ஜஞானத்தால் எப்போதும் அறிகிறான்) என்றுப், ஸ்ரீமத்ராமாயணத்தில் **देवमायेव निर्मिता** (தேவதைகளின்மாயையாலே போல ஸீதை ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்டாள்) என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் தண்டநீதியில் ஸாமதாந பேத தண்டம் என்கிற நான்கு உபாயங்களை நிரூபித்து பிறகு இன்னும் சில மாயை, உபேகை, இந்நிரஜாலம் முதலிய அமுக்கியங்களான மூன்று உபாயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அதில் மாயையாவது ஒருவிதமாக இருக்கும் வஸ்துவை வேறுவிதமாக மாற்றும் சக்தி; இந்நிரஜாலமாவது ஒருவிதமாக இருக்கும் வஸ்துவை வேறுவிதமாக காட்டும் சக்தி, ஸ்னாறு பிரித்துச்சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் ஆசுசர்யங்களான விசித்திர வஸ்துகளை ஸ்ருஷ்டிப்பதால் பரக்ருதியை மாயை என்று சொல்லுகிறதே யல்லாமல், பொய் என்கிற காரணத்தாலல்ல ஈசுவரனை மாயாவி என்று சொல்லுவதுண்டு.

வெனெனில் அவன் மாயையை தனக்கு வசப்படுத்திக் கொண்டு இருக்கிறான் மாயையை வசப்படுத்திக்கொண்டிருக்கும் காரணத்தினாலேயல்லாமல், அஜ்ஞானத்தை உடைத்தாயிருப்பதால் மாயாவீ என்று சொல்லக்கூடாது.

ஜீவன் ஒருவனுக்குத்தான் மாயையினால் தடங்கல் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்திரஜால் விதையைசெய்கிறவர்கள் முதலியவர்களிடத்திலும் சில மந்திரங்களினாலும், ஒளஷதம முதலியவைகளினாலும், பொய்யான வஸ்துவைப்பற்றிய உண்மையான புத்தியுண்டாகிறபடியால் 'மாயாவீ' என்று பிரயோகம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் 'மாயை' என்பதற்குப் பொய் என்று பொருள் இல்லையாதலால் மாயாஎன்னப்படும் பாகருதி மிதயையல்ல வாஸ்தவமானது.

காலம் நித்யம் எனபது எவ்வேருக்கும் தெரிந்த விஷயம். சுத்தஸ்தவம் என்றால் அபராகருதலோகம், அதைத்தான் 'தரிபாதவீபூதி' யென்றும், 'நிதயவீபூதி' யென்றும், 'ஸ்ரீவைகுண்டம்' என்றும், பாம்பதம் என்றும், தெளிவிசுரபு என்றும் சொல்லுகிறது.

கீழ்ச்சொன்ன பாகருதி, காலம், சுத்தஸ்தவம், மூன்றையும் 'அசித' என்றும் அசேதனம் என்றும் சொல்வார்கள்.

இபமூன்றுவகையான சேதனர்களுடையவும், மூன்றுவகையான அசேதனங்களுடையவும், ஸ்வரூபம், ஸ்திதி (இருப்பு), பாவருத்தி இவைகள் ப்ரஹ்மத்திற்கு வசப்பட்டவை இதை ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் **स्वाधीनद्विविधचेतनाचेतनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिभेदम्** 'கனக்குவசப்பட்ட மூன்று விதங்களான சேதனம், அசேதனம், இவைகளுடைய ஸ்வரூபம், இருப்பு, வயாபாநம் இவைகளை உடையவன்' என்று அருளிச்செய்தார்.

மூத்த (உருவள்ள) த்ரவயம் வீசேஷணமாகும் ப்ரகாரம்.

இந்தச் சேதனன் அசேதனம் இவை இரண்டும் ப்ரஹ்மத்திற்கு வீசேஷணங்கள் என்று கூறப்பட்டது இவ்விடத்தில் ஒரு ஆசேஷபர வரலாம். அதாவது உருவமில்லாத குணங்கள் (abstract qualities) ஒருவஸ்துவுக்கு வீசேஷணங்களாயிருக்க

காண்கிறோம்; உருவுள்ளவை, (concrete objects) விசேஷணங்கள் என்று சொல்லுவது எவ்வாறு? என்று. இதற்கு ஸமாதானம்:— இங்கு விசேஷணம் என்றால் விசேஷ்யத்தை விட்டுப் பிரிக்க முடியாத பொருள். அது தர்வ்யமாயும் (வஸ்துவாயும்) இருக்கலாம். குணமாயு் மிருக்கலாம். பசுஷ்னிதத்திலிருந்து கோதவம் (பசுவான உருவம்), வெண்பு முதலிய பதார்த்தங்களை எவ்விதம் மனதால் மட்டும் பிரிக்கலாமோயன்றி, (qualities which can be abstracted only by the mind) வேறு ப்ரகாரத்தில் பிரிக்கமுடியாதோ அவ்விதமே இநதச்சேதனை அசேதனம் இவை இரண்டையும் ப்ரஹ்மத்தை விட்டுப் பிரிக்கமுடியாது ஆகையால்தான் இவைகளை ப்ரஹ்மத்துக்கு **अपृथक्सिद्धविशेषणं** (பிரிக்க முடியாத விசேஷணங்கள்) என்கிறது ப்ரஹ்மத்திற்கு ஞானம் பலம் ஐச்வரியம் முதலிய கல்யாண குணங்களானவை எவ்விதம் விட்டுப்பிரிக்கமுடியாத விசேஷணங்களோ, அவ்விதமே சேதனன் அசேதனப் இவை இரண்டும் பிரிக்கமுடியாதவைகள். இவ்விதமாக குணங்களையும் சேதன சேதனங்களையும் விட்டுப்பிரிக்கமுடியாத விசேஷணங்களோடு கூடியதால் ப்ரஹ்மம் விசிஷ்டமேயல்லது நிரவிசேஷமல்ல; அநேக கல்யாண குணங்களோடு கூடியது என்றதாயிற்று

நிர்குண ச்ருதிகளின் தாற்பாயம்.

அநேக ச்ருதிவாக்யங்கள் 'निष्कलं निष्कियं निरञ्जनं, निर्गुणं केवलो निर्गुणश्च' ப்ரஹ்மம் நிராகுணமென்று ப்ரதிபாதிக்கின்றனவே, அப்படியிருக்க ப்ரஹ்மம் ஸகுணமென்றும் விசேஷண விசிஷ்டமென்றும் எவ்வாறு சொல்லலாம்? என்கிற ஆசேஷ்பதத்திற்கு ஸமாதானம்:—

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ஜ்ஞானமாத்ர ஸ்வரூபத்தை உடையது என்ற ச்ருதிகளும் ப்ரஹ்மம் ஜ்ஞானஸ்வரூபம், அதாவது ஜ்ஞானம் என்பதினாலே நிரூபிக்கத்தக்கது என்றே சொல்லுகின்றன. இததாலே ப்ரஹ்மம் நிர்விசேஷஜ்ஞானமாத்ர தத்வம் என்று சொல்லவொண்ணாது. ஏனென்றால் அறிகிறவனுக்கு அறிவு ஸ்வரூபம். ஜ்ஞானஸ்வரூபமான ப்ரஹ்மம், ஜ்ஞானத்திற்கு ஆச்ரயமாயிருக்கிறதென்று சொல்வது மிகவும் உசிதம் தேஜோதரவயங்களான ஸாராயண முதலியவைகள் ப்ரபை முதலியவைகளுக்கு ஆச்ரயமாயிருப்பதுபோல ப்ரஹ்மம்.

ஜஞானம் முதலியவைகளுக்கு ஆசீர்யமாயிருக்கிறது. பரஹ்மததிற்கு ஜஞாத்ருதவம் முதலிய அநேக குணங்களுண்டு எனப்பதை சுருதிகள் பலவாறு உதகோஷிக்கின்றன. **यस्सर्वज्ञः सर्ववित्** (எவன் யாவற்றையும் அறிகிறவனோ) **ज्ञानौ द्वावजावीशनीशौ** (அறிகிறவனும் ஆளுகிறவனுமான ஒருவனும் அறியாதவனும் ஆளப்படுகிறவனுமான மறநெருவனும்), **परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च** இந்த பரஹ்மததிற்கு அநேக மேலான விசேதாசகதி ஜஞானம் பலம் முதலிய குணங்கள் எவ்வாறுமாயுள்ளது **एष आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्यु विशोकः विजिघ्रित्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्प** (பாபம், கிழட்டுத் தனம், மரணம், துக்கம், பசி, தாழ்வும் முதலிய (கெட்ட) குணங்கள் இல்லாததும், ஸத்யகாமதவம், ஸத்ய ஸங்கல்பதவம் முதலிய நல்ல குணங்களையுடையதுமானது, ப்ரஹ்மம்) என்கிற சுருதிவாக்கியங்கள் பரஹ்மம் குணம் ஒன்றும் இல்லாதது என்று சொல்லுகிற நிராகுண சுருதிகளுக்கு ப்ரஹ்மம் கெட்டகுணங்கள் ஒன்றும் இல்லாதது என்று சொல்லுவதிலேயேதான் தாத்பார்யமென்பது ப்ரஹ்மம் அநந்த கல்யாணகுண முடையதென்று சொல்வதற்காக முதல் ஆறுவிசேஷணங்களால் கெட்ட குணங்கள் யாவற்றையும் நிரூபித்ததும் கடைசி இரண்டு விசேஷணங்களால் ஸமஸ்தகல்யாணகுணங்களை உடையவன் என்று சொல்லியிருப்பதினால் ஏற்படுகிறது என்று வெளியிடுகின்றன ஆகையால் ப்ரஹ்மம் நிரூபித்தவல்ல அநந்த கல்யாணகுணங்களோடு, சேதனசேதனங்களோடும் கூடியது இவ்விதம் சேதனசேதன விசிஷ்டமான ப்ரஹ்மம் ஒன்றுதான் ததவம்—என்பது விசிஷ்டாத்வைத ஸித்தாந்தம். இதுவே விசிஷ்டாத்வைத சப்தத்தின் பொருள்—விசேஷணங்களோடு கூடியவஸ்து விசிஷ்டம் என்னப்படும், அப்படி விசிஷ்டமான வஸ்து ஒன்று—என்பது.

ப்ரஹ்மதத்துக்கும் விசேஷணங்களுக்கும் ஆத்ம சரீரபாவஸம்பந்தம்.

இதற்குமேல் ஒரு ஆசேஷம் வரலாம். அதாவது:—கீழ்க் கூறிய பிரகாரம் சேதனன், அசேதனம், ப்ரஹ்மம் இவைகள் வேவவேறு தனித்தனியான பதார்த்தங்களானதால், தத்வங்கள் மூன்றாயிருக்க, ஒரே ததவம்தான் உண்டு என்று எவ்வாறு சொல்லக்கூடும் என்று. இந்த ஆசேஷத்திற்குச் சரீர சரீரி பாவத்தால் விசிஷ்ட ஐக்யவிவக்ஷயினால் ஸமாதானம் சொல்லிக்

கொள்ளவேண்டியது. எப்படி யென்றால்.—‘நான் அறிகிறேன் என்று சொல்லும்போது அறிவது என்பது ஆத்மாவின் கார்ய மாதலால் ‘நான்’ என்று சொல்லும்போது ‘நான்’ என்னும் பதத்தினால் சேதனனைத் தனித்துச்சொல்லுகிறோம். ‘நான் பெருத்திருக்கிறேன்’ என்று சொல்லும்போது பெருத்திருப்பது என்பது சரீரத்தின் தர்மமாதலால் ‘நான்’ என்னும் பதத்தினால் சரீரத்தைத்தனித்துச் சொல்லுகிறோம். “நான் பேசுகிறேன்” என்று சொல்லும்போது ‘பேசுகிறது’ என்பது தனித்த ஆத்மாவின் கர்மமும்ல்ல; தனித்த சரீரத்தின் தாமமும்ல்ல தாயிமையான ஆத்மா பேசாது. தனித்த சரீரமும் பேசாது, ஆகையால் “பேசுகிறேன்” என்பது சரீரத்தோடு கூடிய ஆத்மாவின் கார்யமாதலால், ‘நான்’ என்னும் பதத்தினால் இவ்விடத்தில் சரீர விசிஷ்டமான ஆத்மாவைச் சொல்லுகிறோம். அதுபோலவே சுருதியானது ஒன்றுக்கொன்று அதயந்தம் பின்னங்களாயிருக்கூட சேதனன், அசேதனம், ப்ரஹ்மம், இமமூன்று வஸதுக்களை யும், சில இடங்களில் தனிகதனியாகவும் சில இடங்களில் சேர்த்தும் சொல்லுகின்றது மீமாம்ஸையில் ‘அகரி தேவதையை உததேசித்து அமாவாஸ்யை பெளரணமாஸைகளில் எட்டு கபாலங்களில்செய்த புரோடாசத்தை தயாகம் செய்யவேண்டியது’ என்கிற உதபததி வாக்யத்தால் ஆக நேயயாகத்தையும், அவர்களின் பொருட்டு பெளரண மாஸையில் பதினோரு கபாலங்களில் செய்த புரோடாசத்தை தயாகம் செய்யவேண்டியது என்கிற மற்ருரு உதபததி வாக்யத்தால் அக்ஷேரமீயம் என்கிற யாகத்தையும் அவவாறே उपांशुयाजमन्तरा यजति । (உபாம்ஸு யாகத்தை நடுவில் செய்யவேண்டியது) என்று மற்ருரு உதபததி வாக்யத்தால் உபாம்ஸுயாகத்தையும், ஆக இமமூன்று யாகங்களையும் தனித்தனியே விதித்துப் பிறகு ஷே மூன்று யாகங்களையும் சோததுச் சொல்லுகிற य एवं विद्वान् पौर्णमासीं यजते । (இவ்விதம் அறிந்த எவன் பெளரணமாஸி யாகத்தைச் செய்கிறானோ) என்கிற விதி வாக்யத்தால் மூன்றுயாகங்களையும் சோதது ‘பெளரணமாஸி’ என்னும் பதத்தாலும், அவவாறே முதலில் தனித்தனியாக விதித்துப் பிறகு ‘அமாவாஸி’ என்னும் பதத்தால் ஆக்நேயம் ‘ததியாகம்’ பயோயாகம்; என்கிற இமமூன்று யாகங்களையும் சோத்துச் சொல்லி, ஷே ஸமுதாயதவயமாகிற ஆறுயாகங்களை दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत । ஸ்வாககத்தை விரும்புகிறவன்

தர்ச பூர்ணமாண யாகம் செய்யக்கடவன் என்கிற அதிகார வாக்யத்தால் சொல்லுகிறது. அது போல் பெயரும் ரூபமும் வெவ்வேறுக உள்ள சித், அசித், ஈசுவரன் இவைகளை ஷர் ப்ரதானம் அமூதாஷர் ஹ: ஷர்மாது நாவீசிதே தேவ பக். ॥ விகாரமுள்ள பர க்ருதியையும் விகாரமில்லாத ஜீவனையும் ஆள்கின்ற ஈசுவரன் பரி விவஸ்யாஸ்மேவர். (ஐகத்திற்கு சேஷியாயும், ஆத்மாவுக்கு நியந தாவுமான ஈசுவரன்) என்றிவை முதலிய வாக்யங்களால் எல்லா அவன்மைகளிலும் பரமாத்மாவான ப்ரஹ்மம் சரீரி என்றும், மற்ற இரண்டுள் அவனுக்குச் சரீரமென்றும் சொல்லி, சரீரி யாகிற பரமாத்மா காரணவன்மைதயிலும் கார்யாவன்மைதயிலும் ஒரே தத்வம் என்று சதேவ சோமேதமப்ரமீசித். (எத் ஒன்று தான் முதலில் இருந்தது) ஆமா வா இதமப்ர அசித். (ஆத்மா என்றும் ப்ரஹ்மம் என்றும் சொல்லப்பட்டது தான் முதலில் இருந்தது) என்றிவை முதலிய வாக்யங்களால் சேதனை சேதனங்களைச் சரீரமாயுடைய பரமாத்மா விசித்த வேஷத் தாலே ஒன்று என்று சுருதி உத்தேகாவிக்கிறது. ஆகையால் இச்சரீராத்மபாவ ணம்பந்தத்தை யிட்டுச் சில இடங்களில தத வர் ஒன்றாகவும் மற்ற இடங்களில் தத்வம் அநேகமாகவும் அர்த்தத்தை யநுணரீதது. அநதத் அபிப்பிராயததுக்குத் தக்க வரது சுருதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

இந்தச் சரீராத்மபாவணம்பந்தம் நம் ப்ரீவைஷ்ணவ வித் தாந்தத்திற்கு ப்ரதானப்ரதிதத்தம் (differentia) அதாவது மற்றமுள்ள வித்தாந்திக ளொருவருட இசையாதே நம் முடைய வித்தாந்தத்திற்கு அளவுதரணமான அர்த்தம். நம் முடைய வித்தாந்தம் ஒன்றில் தான் ஸதவ க்ருதிவாக்யங்களும் தஜ்ய பவமானவை ப்ரமாமணமாக ஆம்கூறிக்கப்படும் தன்மை உடையவை. திஷ்சிசேஷாத்மவாதிகளுக்கு ஜீவனுக்கும் ப்ரஹ்மத் திற்கும் ஐக்யம் கொல்லுகிறப்போல் தோன்றும் அபேதக்ருதி களும், ஆத்மாவுக்கு யாதொரு குணமும் இல்லையென்று சொல்லுகிறப்போல் தோன்றும் கிர்க்குண க்ருதிகளும் முக்கிய மானவை. பேதக்ருதிகளும் ஸகுணக்ருதிகளும் முகையமன் வாதவை. அவை க்ருதிகளில் கறமிக்கப்பட்ட பேதங களையும் குணங்களையும் சொல்லுகின்றன. த்வதவாதிகளுக்கு அபேதக்ருதிகள் முக்கியமல்ல. பேதக்ருதிகள் மட்டுமே

ப்ரபலங்கள். அபேதசருதிகள் தூர்ப்பலங்கள். விசிஷ்டாத்
வைதிகளான நமககோவென்றால், சேதனசேதனங்களுக்கும்
ஈசுவரனுக்குமுண்டான சரீராதம்பாவஸம்பந்தத்தைச் சொல்லு
கிற கடகச் சருதிகளின் பலததால் எல்லாச் சருதிகளும் துல்ய
பலங்கள். ஸமஸ்தகல்யாண குணங்களையும் போதிப்பதால்
ஸகுணசருதிகளும், கெட்டகுணங்கள் ஒன்றுமில்லையென்று
சொல்வதால் நிராகுணசருதிகளும். அநதந்த பிநநங்களான
இமமூன்று ததவங்களின் ஸ்வரூபத்தைத் தனித்தனியாகப் பிரித்
துச்சொல்வதால் பேதசருதிகளும், சரீரவிசிஷ்டமான பரமாத
மாவை ஒன்று என்று விவக்ஷிப்பதால் அபேதசருதிகளும், ஸ்வா
ஸங்களாய ஸர்வசருதி ஸாமரஸ்யம் உண்டாகையால் விசிஷ்ட
வேஷத்தால் ததவம் ஒன்று என்று சொல்லக்குறையில்லை.

ப்ரஹ்மததுக்குச சரீரம் என்பதற்கு ஆகேஷங்கள்.

இதற்குமேல் ஒருபலமான ஆசேஷம கிளம்புகிறது.
விசிஷ்டாதவைத விததாந்தத்திற்கு ப்ரதாந ப்ரதிதநத்ரமான
இநதச் சரீராதம்பாவ ஸம்பந்தம் மிகவும் அஸங்கதம். சருதி
பரமாணத்திற்கும் அநுபவயுகதி வாத்தத்திற்கும் விரோதமாயிருக்
கிறது. ஏனெனில் பரமாத்மாவைக் குறித்து அபஹதபாஷா
(பாபம முப்பு, பசி தாஹம் முதலியது இல்லாதது).

1. **अनश्न्योऽभिचाकशीति ।** (சாப்பிடாமல் காமபலத்தை அனுப
விகாமல், விளங்குகிறான்.) 2 **अपाणिपादो जवनोऽग्रहीतापश्यच्चक्षुः
सश्रुणोत्यकर्णः ।** (கைகால்கள் இல்லாமல் வஸ்துககளை எடுக்கவும்,
ஓடவும், கண்களில்லாமல் பாராகவும், காதில்லாமல் கேட்கவும்,
சுகதியுள்ளது), 3. **अप्रणो ह्यमनाः ।** (பிராணனும் மனதுமில்லா
தவன்) என்று பரமாதமாவுக்கு சரீரம் இந்திரியம் மனது பிராணன்
ஒன்றுமில்லையென்றும், 4. **न ह वै स शरीरस्य सतः प्रियाप्रियोरपहतिर-
सि ।** (சரீரமிருக்குமளவில் ஸுகதுக்கங்கள் விடுவதில்லை) என்றும்
சருதிகள் சொல்வதாலும், சரீரத்தில் தாதுககள் ஸமமாயிருந்தால்
ஸுகமும் விஷமமாயிருந்தால் துககமும் உண்டாவது நம் அனுபவ
ஸித்தமாதலாலும், ஸாவேசுவரனுக்குக் காமங்களும் காம பலபோ
கங்களும் இல்லாததாலும், அவன இந்திரிய மூலமாய் போகத்தை
அனுபவிககிறதில்லை யாதலாலும், அவனுக்கு நம்மைப்போல
ப்ராணன்கள் இல்லை யாதலாலும், அவனுக்கு சரீரம் இருக்க

முடியாது. சேதனனும அசேதனமும அவனுக்குச் சரீரமா யிருக்கமாட்டா. சரீரத்திற்கு இந்திரியம் அவசியமாய வேண்டி யிருப்பதால் இந்நிரியாச்ரயமல்லாத அசேதனவயஷ்டி ரூபமான (அசேதனங்களின் சோக்கையின லுண்டான) தருணம் காஷ்ட ம முதலியவைகளும், மமஷ்டி ரூபமான பூதஸூக்ஷ்மமும் சரீரமாகா. ஜஞானமொன்றே ஆகாரமான சேதனனுக்கும் இவை ஒன்றுமில்லாததால் அவனும சரீரமாகமாட்டான்

‘சரீரம் என்றல் என்ன? **भोगायतनं** (போகஸ்தானம்) சரீரம் என்று சொல்லமுடியாது போக ஸ்தானங்களாகிற வீடு வயல முதலியவைகள் சரீரங்களென்று வயவஹரிககப்படுவதில்லை. ஸ்வதஸஸித்தமான நித்யநிதிசயாநந்தததையுடைய ஈசவரனுக்கு தனபோகத்தைக் குறித்துச் சேதனங்களும் அசேதனா களும் ஸ்தானங்கள் என்று சொல்லமுடியாது ஆனால் ‘எவனுடைய இச்சைக்கு அதீதமான ஸ்வரூபம், ஸதிதி, ப்ரவருத்தி இவைகளையுடையது எதுவோ அது அவனுக்குச் சரீரம்’ என்று சரீர லக்ஷணம் சொல்லி எல்லா வஸ்துகளும் ஈசவரனுடைய இச்சைக்கு அதீதமான ஸ்வரூப ஸதிதி ப்ரவருத்திகளுடையவையாகையால் அவ னுக்கு எல்லாம் சரீரம் என்று சொல்லவும் முடியாது. ஏனெ னில் நமமுடைய சரீரத்தின் ஸ்வரூபமானது நமமுடைய இச்சை யால் உண்டாகிறதில்லை. அவஸிதம் லக்ஷணம் (definition) சொன்னால் நம்முடைய சரீரம், சரீரமாகாமற் போயவிடும். ஒரு வியாதிகாரனுடைய சரீரம் அவனுடைய இச்சையினால் ப்ரவருத்திக்கிறதில்லை அவன் சரீரமும் சரீரமாகாமற் போய விடும் இறந்தபோனவனுடைய சரீரத்திற்கும் அந்த ஆதமா வின் இச்சையினால் ஸதிதி ஏற்படுகிறதில்லை அதுவும் சரீர மாகாமல் போயவிடும் மேலும் நாம் நமமுடைய இச்சையினால் ஒரு பொருடையைச் செய்கிறோம் அதைக்கார்ப்பாற்றிவைத்து அதை ஆட்கிவைக்கிறோம். நம் இஷ்டம்போல அதை அழித்து விடுகிறோம் ஆகையால் அந்த பொருடையின் ஸ்வரூபம் ஸதிதி ப்ரவருத்தி இவைகள் நம்முடைய இச்சைக்கு அதீதமானதால் அது நமக்குச் சரீரமாய்விடும் பொருடைய நாமமுடைய சரீர மென்றால் பரிஹஸிக்கதக்கது ஆகையால் சரீரத்திற்கு லக்ஷணம் கீழ்க்கூறிய பரகாரம் சொல்லக்கூடாது பின்னை யெப்படிச் சொல்லவேண்டு மென்றால் — ‘காமபல போக

மான ஸுகதுக்கததுக்கு ஸாதநமாயும், இந்திரியாசரய மாயும், பூதஸங்காத (சேர்க்கை) (combination of elements) ரூபமாயும், பஞ்சப்ராணாதீநதாரணமாயும் (sustained by the five breaths) இருப்பது சரீரம், என்றே லக்ஷணம் சொல்ல வேண்டியது இவ்விதமான சரீரம் ஈச்வரனுக்கு இல்லை. ஆதலால் ஈச்வரனுக்குச் சரீரம் உண்டென்றும் சேதனசேதனங்கள் அவனுக்குச் சரீரம் என்றும் சொல்லுகிற விததாந்தம் அஸங்கதம்—என்று. இதற்கு

ஸமாதானம்

இந்த ஆசேஷபம் ஸரியல்வ. ஏனென்றால்—எல்லா வேதாந்தவாக்கியங்களும் எவ்வித அவஸ்தையிலும் சேதனமும் அசேதனமும் பரமாதமாவுக்குச் சரீரமென்பதைத் தெரிவிக்கின்றன. ப்ருஹதாரண்யகோபநிஷததில **य पृथिव्यां तिष्ठन् ... यस्य पृथिवी शरीरम् ।** (எந்த பரமாதமா பூமியில் இருந்துகொண்டு அதை அடக்கி ஆள்கின்றானோ, எவனுக்குப் பூமி சரீரமோ) என்று ஆரம்பித்து ஜலம், அக்கி, வாயு, ஆகாசம், ஸூரியன், சந்திரன் நக்ஷத்திரம், பிராணன், வாகு முதலிய இந்திரியங்கள், மனன், முதலிய ஸம்ஸ்தமான அசுத வஸ்துக்களையும் அவனுக்குச் சரீரம் என்று சொல்லி (எவன் ஜீவாத்மாவிலிருந்துகொண்டு அதை அடக்கி ஆள்கின்றானோ, எவனுக்கு ஜீவாத்மா சரீரமோ) என்று சேதனனையும், அசேதனத்தையும் பரமாதமாவுக்குச் சரீரமாகத் தனித்தனியாகச் சொல்லியிருக்கிறது. அவ்வாறே ஸூபாலோபநிஷததிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது **ஸ்ரீமத ராமாயணத்திலும் जगत्सर्वं शरीरं ते** (ஜகதது முழுவதும் உமக்குச் சரீரம்) என்று சகாவாததித கிருமகனைப் பார்த்து ப்ரஹ்மா சொல்லுகிறார். **ஸ்ரீவிஷ்ணு புராணத்திலும் यदंबु वैष्णवः काय तत्सर्वं वै हरेस्तनुः ।** (ஜலம் முசலிய எல்லாம் ஹரியின் சரீரம்), **तानि सर्वाणि तद्गु ।** (அவைகள் எல்லாம் அவன் சரீரம்) என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மனுஸ்மருதியிலும் **सोमिच्याय शरीरात् स्वात् सिसृक्षुः विविधा प्रजा ।** (அவா ஸங்கல்பித்த பூத ஸுக்ஷமமான தன் சரீரத்திலிருந்து பிரஜைகள் யாவற்றையும் ஸ்ருஷ்டிப்பதற்காக) என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த மனுஸ்மருதி சுலோகவயாககியானாவஸரத்தில **कुल्लूकपट्टं ब्रह्मैवाव्याकृत शक्त्यात्मना जगन्कारणमिति त्रिदण्डिवेदान्तसिद्धान्त एवाभिमत प्रतिभाति ।** (ஸ்மருதிக்கர்த்தாவான மனுமஹாவிக்கும் த்ரிதண்ட ஸ்வயாஸ

மதமாகிற ஸ்ரீவைஷ்ணவஸித்தாந்தத்திலேயே திருவுள்ளம் போல காண்கிறது) என்று வெளியில் சொல்லிக்கொள்ள மனமில்லாமல் சொல்லுகிறா. மஹாபாரதத்திலும் ஸ்ஹரநாமாதயாயத்தில் त्रिसुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि। (மூன்று லோகங்களையும் சரீரமாயுடைய விஷ்ணுவை நமஸ்கரிக்கிறேன்) என்று சொல்லப் பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் பரமாதமாவுக்கு சேதனசேதனங்கள் சரீரமென்பது ஸாவசாஸ்திரங்களுக்கும் ஸமமதமா யிருக்கிறது.

பிறகு சரீரலக்ஷணவிசாரம் செயப்புகுநதால், லோகத்தில் சரீரம் என்று எந்த வஸ்துக்களைச் சொல்லுகிறோமோ அவைகள் ஒரே ஆகா முள்ளதாகக் காணப்படுகிறதில்லை. கடம எனபது ஒருவிதமான அவயவ அமைப்புள்ள தரவயத்தை நியமேன (எப்போதும்) குறிக்கின்றது. ஆகாரம் வேறுபட்டால் அந்த வஸ்துக்களைச்சட்டி, வாணிய முதலிய பதங்களால் சொல்லுகின்றோம். சரீரசப்தம் அப்படியல்ல. ஈ, ஏறுமடி, கொசு, புழு, பக்ஷி, ஸர்ப்பம், பசு, விருக்ஷம், மனிதன் முதலிய ஒன்றாக கொண்டு மிகவும் விதயாஸமுள்ள, விலக்ஷணங்களான வஸ்துக்கள் யாவற்றையும் சரீரசப்தம் குறிக்கின்றது ஆகையால் நாம் சொல்லும் லக்ஷணம் மேற்குறித்த எல்லா வஸ்துக்களுக்குப் பொருந்தியதாக இருக்கவேண்டும். காமபலபோக ஸுகதுக்க ஸாதனமாயும், இந்திரியாச்ரயமாயும், பூதங்களின் சோக்கையாயும், பஞ்சவருத்தி ப்ராணாதீததாரணமாயுமிருப்பது சரீரமென்று சொல்லவொண்ணது. ஏனெனில்:—கீழ்கூறியபடி ஈசுவரனுக்குச் சரீரமாகச் சொல்லப்பட்ட ப்ருதயீ, ஜலம், ஜீவாதமா, முதலியவைகளிற பொருநதுவதில்லை (அவயாபதி தோஷம் வருகிறது) அவ்விதமே ஈசுவரனும் முக்தார்களும் தங்களிடப்படி ஸயீகரிக்கும் சரீரங்களிலும் லக்ஷணம் பொருநதுவதில்லை, ஏனென்றால் அந்தச் சரீரங்கள் காமபலபோகத்திற்காக ஏறபட்டனவல்ல. பரமாத்மாவின்னுடைய இச்சாவிசுரஹங்களும் அர்ச்சாவிசுரஹங்களும் न भूत संघसंस्थानो देहोऽस्य परमात्मन । (பரமாத்மாவின் சரீரம் பூதங்களின் சோக்கையால் ஏறபட்டதல்ல) என்று சொல்லப்படாதிருப்பதால் அவ்விதத்திலும் லக்ஷணம் பொருநதது. ஆகையால் பூதஸங்காதரூபம் என்கிற லக்ஷணமே ஸரியல. पंचवृत्तिप्राणायनधारणम् । (ஐந்தது விதமான வருத்திகளையுடைய பராணனூல தரிககப்படுதல்) என்கிற அமசமும ஸ்தாவா சரீரத்தில் பொருநதுவதில்லை. ஏனெனில் ஸ்தாவரங்களில் பிராணன இருந்தபோதிலும் ஐந்தது

விதமாக இருந்துகொண்டு சரீரத்தைத் தரிப்பதில்லை. மேலும் 'இந்திரியாச்சரயத்வம்' (இந்திரியங்களைப்படுத்திருத்தல்) என்கிற அம்சமும் பொருந்தாது; ஏனெனில் அஹல்யை முதலானவர்களுக்குக் காமததால் ஏற்பட்ட சிலை கால்டம் முதலிய சரீரங்கள் இந்திரியாச்சரயங்களல்ல. ஆகையால் ஸுகதுக்கதிற்குக் காரணம் என்றும் சொல்லமுடியாது. ஆகையால் மேற்கூறிய சரீரலக்ஷணம் அஃகந்தம். ஸரியான லக்ஷணம் எனவென்றால்—'ஈசுவரனைப் பற்ற நியமேன தார்யமுமாய நியாம்யமுமாய் சேஷமுமான தரவயமாயிருக்கை அதாவது ஒரு சேதனனால் நியமேன தரிக்கப்படுகிறது, நியமேன (எப்பொழுதும்) ஏவப்படுகிறது, அவனுடைய அதிசயத்தை உண்டாக்குவதற்காக ஸ்விக்கரிக்கப்பட்டதுமான தரவ்யம் சரீரம், (I) 'லோகத்திலும் சரீரம் சரீரியினுடைய ஸ்வரூபாச்சரிதமுமாய், ஸங்கல்பாச்சரிதமுமாயிருக்கை காணுகின்றோம் ஜீவனிருந்த காலமிருந்து இவன் விட்டபோது அழிகையாலே ஸ்வரூபாச்சரிதம். இவ்வாத்தம் ஸங்கல்பமில்லாத ஸுஷுப்தி முதலிய அவஸ்தைகளில் நன்கு விளங்கும். ஜாகராதி (முழிப்பு முதலிய) அவஸ்தைகளில் ஸங்கல்பததாலே விழாதபடி தாங்கும்போது ஸங்கல்பாச்சரிதமென்னக் கடவது. இதில் ஸ்வரூபாச்சரிதமாயிருக்கிறபடியை ஆதேயதவமென்றும், ஸங்கல்பாதீநமாயிருக்கிறபடியை நியாம்யதவமென்றும் சொல்லுகிறது. ஈசுவரன் சேதனசேதனங்களைப் பற்றாத தாரகனுமாய நியந்தாவுமாகையாவது தன் ஸ்வரூபத்தாலும் ஸங்கல்பததாலும் யதாரஹம் ஸத்தா ஸ்திதி பரவ்ருத்திகளுக்குப் பாயோஜகனாயிருக்கை. ஈசுவரன் தன்னைத் தவிர ஸமஸ்த தர்வ்யங்களுக்கும் அவயவஹிதமாக (நேராகவே) ஸ்வரூபததால் ஆதாரமாயிருக்கிறான். அவவோ தர்வ்யங்களைப் பற்ற ஆச்சரியத்திருக்கும் குணதிகளுக்கு அவவோ தர்வ்ய முகமாக ஆதாரமாயிருக்கிறான். ஸர்வ வஸ்துக்களுடையவும் ஸததை ஈசுவர ஸங்கல்பாதீனையாகையாவது, அநிதயங்கள் அநிதயேசசையாலே உதபந்நங்களாயும் நித்யங்கள் நிதயேச்சசையாலே விததங்களாயுமிருக்கை.' ஆகையால் இவ்விதம் லக்ஷணம் சொல்லில் ஈசுவரனைக் குறித்துச் சேதன சேதனங்கள் யாவற்றும் சரீரம், அவற்றைக்குறித்து ஈசுவரன் சரீரீ, என்பது நன்கு பொருந்தும். ரோகியின் சரீரவிஷயத்தில்-நியமனசக்தி இருந்தபோதிலும்,

அக்டிக்கு மணி முதலிய தடைகள் இருக்கும் காலத்தில் சூடு முதலியது காணப்படாததுபோல, ப்ரதிபந்தகதால (தடங்கலால்) நியமன சக்தியானது காணப்படவில்லை. பருத சரீரவிஷயத்தில் முன்பு சரீரமாக ஏற்பட்டிருந்த ஸங்காதத்தின ஏகதேசமிருப்பதால் சரீரமென்று வ்யவஹரிக்கப்படுகிறதே தவிர, வாஸ்தவத்தில் அது சரீரமல்ல. பகவானுக்குச் சரீரம், இந்திரியங்கள் ஒன்று மில்லை என்றிரு சுருதி வாக்யங்களுக்குக் காரததால் ஏற்பட்ட சரீராதிகள் இல்லையென்றே தாதபாயபாதலால், பூமி முதலிய அசேதனங்கள், சேதனங்கள் இனவகள் எல்லாம் அவனுக்குச் சரீரம் என்று சொல்லத்தட்டில்லை.

ஸ்ருஷ்டி எனபதின் அததம்.

இதன் பேரில் ஒரு ஆசேஷ்யம் சொல்லலாம் 'எல்லா சேதனங்களும் எல்லா அசேதனங்களும் பகவானுக்குச் சரீரமென்றும் என்னறக்குப் அவனைட்டுப் பிரியாய்விருப்பவை யென்றும் சொல்லுப் பஷ்டத்தில் **आसा वा इदमग्र आसीत्, सदेव सोऽग्नेदमग्र आसीत्** ('ஆதயா ஒன்றுயான முதலில் இருந்தது', 'ஸ்த ஒன்று தான இருந்தது') என்றவை முதலிய சுருதி வாக்யங்களுக்கு விவோதம் வருகிறது. மேலும் பகவான் ஜகததை ஸ்ருஷ்டிததாரா என்று சொல்லுவதற்கு அததமேயில்லை எப்போதம் இருக்க குப் சரீரத்தை ஸ்ருஷ்டிததாரா என்பது ஸ்வ வசன விவோதம்— என்று இதற்கு ஸ்மாதானம்:— சில சுருதிகள் அசுத வஸ்து வான போச்ச்யததையும், சிதவஸ்துவான போகதாவையும், இவவிரண்டிற்கும் ஈசுவானை பரபரஹாததையும் ஸ்வரூபத்தில் வெவ்வேறு என்று பிரித்துக்காட்டுகின்றன. உதாஹரணம்:— **शोका भोयं प्रेरितारं च मत्वा, प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिः गुणेशः** என்றவை முதலியவைகள். பற்றும சில சுருதிகள் போக்தாவான சேதன ஸம், போச்ச்யமான அசுததய பரபுருஷனுக்குச் சரீரமாயிருந்து கொண்டு அவனாவ அடக்கி ஆளப்பட்டு அவனை விட்டுப் பிரியா ப்ரேர்த்துகின்றனவென்றும், அவைகளுக்கெப் பரபுருஷன் ஆதமாவென்றும் சொல்லுகின்றன. இவ்விதம் எல்லா அவஸ்தைகளிலும் சித், அசுத, இரண்டும அவனுக்கு பாகாரம் (Mode) என்றும், அவன் பாகாரி என்றும், காரணவஸ்தை காரயாவஸ்தை இவ்விதம் ஜகத்ரூபமாகவே அவன் இருக்கிறான் எனபதை ஜனாபித்துக்கொண்டு **सदेव सोऽग्नेदमग्र आसीत्** (ஸ்த ஒன்றேதான

(முதலிலிருந்தது) एकमेवाद्वितीयं (இன்றேதான் வேறு இல்லை)
 तदैक्षत बहुभ्यां प्रजायेयेति (அது நான் பஹுவாக் ஆகக்
 கடவன் என்று ஸங்கல்பித்தது) सम्मूलास्सोम्य (இந்தப் பிரித்தக்
 ளெல்லாம் ஸத்திலிருந்து உண்டாயின') என்றின்ன முதலிய
 சுருதிகள் புறப்பட்டன. இவ்விதம் ஸாவ வஸ்துக்களுக்கும்
 ஆதமாவான் பரபரஹ்மம் சில காலததில் அவிபக்த நாம்ரூபமாய்
 (பெயரும், உருவமும் பிரியாமல்) இருக்கிறது. அப்போது சித்,
 அசித, இவைகள் ஸூக்ஷ்மாவஸ்தையில் (subtle state) இருக்கி
 கின்றன. அதாவது ஒன்றுக்கொன்று விதபாஸம காரணப்படர்
 மல பெபா உருவம் ஒன்று காரணப்படாமலிருக்கும் ஜீவன்
 களுக்கு அப்போது சரீர ஸம்பந்த பிஸலாமல் ஜஞானம் ஸங்கு
 சிதமாய் (சுருங்கி) க்கிடக்கும் அசிததானது அவ்யக்தமாயிருக்கும்
 (Unevolved). ஸ்வரூபத்தில் ப்ரஹ்மததைக்காட்டிலும் வேறாக
 இருந்த போதிலும், ஜலத்தில் கரைந்த உப்புக்கட்டிபோல் பெயர்
 உருவமற்றுக்காணமுடியாமல் மிகவும் ஸூக்ஷ்மமாயிருப்பதால்
 'அவ்யகதம்' என்று சொல்லுகிறது. அது तमः परे देवे एकौ भवति
 என்றபடியே நாசததைபடையாமல் பகவானேடு ஒன்றாயக்
 கலந்து கிடக்கிறது. ஆகையினால் சித, அசித, இவைகள்
 விபக்தமாக இல்லாமல் பரமாதமாவோடு ஒன்றாய்க்கலந்து
 ஸ்வரூபம் தெரியாமலிருப்பதால் பரமாதமா ஒன்றுதான் இருந்தது
 என்றும், ब्रह्म एवेदमग्र आसीत् । आत्मा वा इदमग्र आसीत् । एकोहवै
 नारायण आसीत् । एकमेवाद्वितीयम् । , ப்ரஹ்மமென்றும், ஆத்மா
 வென்றும், ஸத் என்றும், நாராயணன் என்றும் சொல்லப்பட்ட
 ஒரே வஸ்துமாத்ந்திரம் இருந்தது) என்றும் சுருதிகள் சொல்லு
 கின்றன. 'அசவிதீயம்' (இரண்டாவதில்லாதது) என்பதற்கு
 வேறே வஸ்துக்கள் சித், அசித், இவைகள் இல்லையென்றே
 அர்த்தம் சொல்லக்கூடாது. நமது ஜராஜ சக்கிரவர்த்தி பூமண்ட
 லத்தில் அதவிதீயர் (one without a second) என்று சொன்னால்
 அவர் ஒப்பும் உயர்வுமற்றவா என்று மாத்ந்திரம் தாத்பர்யமே
 யல்லாமல், அவருக்கு புத்திர பித்திர களதர மந்திரி முதலானவர்க
 ள ஒருவருமே இல்லையென்று அர்த்தமில்லை. ஸூரபன் ஆகா
 சத்தில் அசவிதீயனாய் விளங்குகிறான் என்று சொல்லும்போதும்
 அவனுடைய கிரணங்கள் இல்லையென்று மறுக்கப்படுகிறதில்லை.
 அவ்வாறே ப்ரஹ்மத்திற்கு இரண்டாவதாக எண்ணக்கூடிய
 வஸ்து முக்காவத்திலுமில்லை, அதற்கு மேலானதாவது ஸ்மான்

மானதாவது ஒன்றுமில்லையென்றே தாத்தார்யமாதலால் சேதன சேதனரூபமான இப்பரஞ்சம் அககாலதிலிலையென்று 'அத்விதீய' சுருதிக்கு அரத்தமில்லை. ஸர்வசகதியுள்ள பரஹ்மத்தைத் தவிர அதிஷ்டாதா வேறு இல்லை என்றே அரத்தம். நாமரூபம் ஒன்றும் இல்லாத அவஸ்தையைத்தான ப்ரளயாவஸ்தையென்றும், அவயக்தாவஸ்தையென்றும், காரணாவஸ்தையென்றும் சொல்வது. அப்போது ப்ரஹ்மம் ஸஞ்ஜய சிதசித விசிஷ்டமாயிருக்கும். பிறகு ப்ரளயத்தின் முடிவில் ஸஞ்ஜய சிதசித விசிஷ்டமான ப்ரஹ்மம் **बहुस्यां प्रजायेय ।** (நான ப்ரஹ்வாக, அநேகமாக, ஆகிறேன்) என்றும், **हन्ता हमिषः तिस्रो देवताः अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि** (என்னை ஆதமாவாக உடைய ஜீவகோடிகளோடு அசித வந்து யாவற்றையும் அநுப்ரவேசித்தது, விசித்திரங்களான நாமரூபங்களைப்படைந்து விசித்திரநாகாவித ஸ்தாவரஜங்கம ரூபமான ஜகததாக ஆகிறேன்) என்றும் ஸங்கல்பித்தது, **तदनुत्वा तदेवानुप्रविशत् तदनु विव्य सच्चिद्व्याभवत् ।** (அதை ஸ்ருஷ்ட்டித்தது அதையே அநுப்ரவேசித்தது, நிர்விகாரமான சேதனனையும், எப்போதும் விகாரமுள்ள அசேதனத்தையும் வயக்தமாகச்செய்து அவைகளின் பெயர் உருவங்களை அடைந்தது) எப்போதும் எல்லா வஸ்துக்களைப்பூர்வயாபித்த ப்ரஹ்மத்திற்கு ஸ்ருஷ்டிகாலத்தில் அநுப்ரவேசமாவது — பசுவின வயிற்றில் எங்கும் வியாபித்த கன்றுபோல ஸ்வாதத்தையும் வியாபித்த பரஹ்மத்திற்கு தனித்தனியாக ஒவ்வொரு வஸ்து விலும் நிறைந்திருக்கும் தன்மையைக் காண்பிக்கக்கூடிய இரூபமு என்றே அரத்தம். ஒவ்வொரு வஸ்துவின் பெயரையும் உருவத்தையும்டைவதால், ஒவ்வொரு வஸ்துவின் பெயரும் ப்ரஹ்மத்தைக்குறிக்கிறது. இத்தால் ப்ரஹ்மம் ஸாவசப்தவாச்ச்யமாகிறது (எல்லா ப்பதங்களுக்கும் பெர்ருளாகிறது.) ப்ரஹ்மத்திற்கு ஸர்வசப்தவாச்சயதவ்யம் விசிஷ்டாதவைத் விததாநத்திற்கு மட்டுமே இசைந்த அரத்தம், ஆகையால் சரீராதமபாவ ஸப்பந்தம். போல ஸாவசப்த வாச்சயத்வமும் ஸ்ரீவைஷ்ணவ விததாநத்ததின் மறறெரு பாதான பரதித்ததம். இவ்விதமான ஸ்ருஷ்டியில் ஜீவர்கள் பூர்வஜனம் புண்யபாபங்களுகுத் தக்கவாறு ஸுகதுக்கங்களை அநுபவிப்பதற்காக சரீரங்களைப்படைந்து ஜஞானத்திலும் மலர்ச்சியை யடைகின்றார்கள். இவ்விதம் ஸ்ருஷ்டிக்குமுன் ஸஞ்ஜய சிதசித

விசிஷ்டமாயிருந்த ப்ரஹ்மமே நாமரூபங்களால் விகாரத்தையடைந்தும், அநேக காத்தாக்களோடும், போகதாகங்களோடும், போகாங்களோடும், போகயங்களோடும் கூடியதும், போகோபகரணங்களோடும் ப்ரதிநியதமான தேசகால நிமிததம கரியாபலங்கள் இவைகளுக்கு ஆசர்யமாயும், நம்முடைய மனதால் கூட நினைக்கவொண்ணாத அமைப்போடு கூடியதும், மிகவும் ஆசசர்யமுமான இந்த ஜகததாக ஆகிறது இவ்விதமான ஸ்தூல சிதசித்விசிஷ்டமான ப்ரஹ்மத்தை காராயாவஸ்தையென்றும், வ்யக்ததாவஸ்தையென்றும், அநேகமென்றும் சொல்லுகிறது. ஆகையால் நாம் காண்கிற இந்த ஜகததாகிற ஸ்தூலமான சேதனாசேதனங்களோடுகூடிய ப்ரஹ்மத்திற்கு காரணம் ஸூக்ஷ்மமான சேதனாசேதனங்களோடுகூடிய ப்ரஹ்மமே யாதலால், இந்த ஜகததிற்கு ப்ரஹ்மமே உபாதானகாரணம் (Material cause) என்று ஏற்படுகிறது ஆகையால் ஸ்ருஷ்டி என்பதற்கு 'தனக்குள் பெயா உருவமில்லாமல் அடங்கியிருக்கும் அநேக வஸ்துக்களைப் பெயா உருவங்களோடு வெளிப்படுத்தவது' எனபதே பொருளாதலால் ஸ்ருஷ்டி என்பதற்கு அர்த்தமேயில்லையென்று பூரவ பக்ஷி சொன்ன ஆஷேஷம் நிராகரிக்கப்பட்டது.

ப்ரஹ்மமே ஜகத்துக்கு உபாதானகாரணம்

என்பதற்கு ஆக்ஷேபங்கள்.

இதற்குமேல ஒரு ஆக்ஷேபம் சொல்லலாம் அதாவது:— 'ஜகத்துக்கு ப்ரஹ்மம் உபாதான காரணம்' (Material Cause) என்று சொல்லுவது மிகவும் அலுசிதம். அது சாஸ்திரத்திற்குமயுக்திக்கும விரோதமாயிருக்கிறது. வேதாந்த வாசகியங்கள் பரதானம் என்னப்பட்ட பரகருதியைத்தான் உபாதான காரணமாகச் சொல்லுகின்றன எது விகாரத்தை யடையுமோ அதைத்தான் உபாதான காரணமாய்ச் சொல்லவேண்டுமென்றானது குடமாக விகாரத்தை யடைவதால், குடத்திற்கு மண் உபாதான காரணம் அவ்விதமே ஜகத்தாக விகாரத்தை யடையக்கூடியது பரகருதியாதலால், பரகருதியே ஜகததிற்கு உபாதான காரணம் என்று சொல்லவேண்டும். அறிவிலாத அசேதனத்தை உபாதான காரணமாயும் அதற்கு அகிஷ்டாதாவாய

அதைத் தன் வசமாக்கிக் கொள்ளுகிற அறிவுள்ள சேதனை நிமித்த காரணமாயும் (Operative Cause) உலகத்தில் கண்டிருக்கின்றோம். குடத்தைக் குறித்தது மண் உபாதான காரணமென்பதும், குயவன் நிமித்த காரணமென்பதும் நம் அனுபவஸித்தம். ஸாவஜஞ்ஜம், விகாரமில்லாதவனும், அதிஷ்டாதாவுமான ஈசுவரன், அதிஷ்டேயமாயும், விகார முள்ளதுமான பாதாந மினறிக காரணமாக சுருதிகளிலும் சொல்லப்படவில்லை ஈசுவரன் நிக்ல நிக்லிச் சாந் நிரவய் நிர்ஜனம், ச வா எஃ மஹஜ ஆத்மாஜரோஃமர என்றபடியே யாதொரு விகாரமு மில்லாதவ னென்று, விகார ஜவநிமஹிமஹிமஜா ஧்ருவா என்றபடியே ப்ரகருதி விகாரமுள்ள தெனும், ஈசுவரனாவ அதிஷ்டிதமாயிருந்து கொண்டு ப்ரக்ருதியானது ஜகத்தை உண்டு பண்ணுகிறது, அஸ்மாந்மாயி ச்ருஜே விஸ்வமேத் (இந்த ப்ரகருதியிலிருந்து ஈசுவரன் ஜகத்தை உண்டுபண்ணுகிறான்), 'மயாய்ஷேண ப்ருநிஸ்ஸயே ச ச்ராந்' (எனனால் ஏவப்பட்டு ப்ரகருதியானது ஸதாவர ஜங்கம் ரூபாரன் ஜகத்தை உத்பத்தி செய்கிறது) எனும் சுருதி ஸ்மருதிகள் சொல்லுகின்றன மேறபடி வீகம் சுருதிகள் சொல்லாமற்போனாலும், 'ஈசுவரன் ஜகத்திற்குக் காரணம்' எனகிற ச்ருதிவாக்யங்களுக்கு அாததமினறிப் போகாம லீரூப பதற்காக அவனால் அதிஷ்டாநம் பண்ணப்பட்ட பாதாநமே உபாதான காரணம் என்று சொல்லவேண்டியது அவசியமாயிருக்கும், மேலும் லோகத்தில் நிமித்த காரணத்தையும் வெவ்வேறுக்காண்கின்றோம். மண், தங்கம், முதலிய ஆசேதனங்களைக் கொண்டு குடம் கடகம் முதலியவைகளைச் செய்வதில், குயவன், தட்டான முதலியவர்களுக்கு அநேக காரகங்கள் (செயனககள்) அவசியமாகச் செய்யவேண்டியிருக்கின்றன. ஆகையினால் நிமித்த காரணமும் உபாதானகாரணமும் வெவ்வேறுகவே அவசயம் இருக்கவேண்டிய தென்கிற நியமத்தை யு, கராயம் உண்டாவதில் அநேக காரகங்கள் அவசயம் எனகிற நியமத்தை யு கடந்து, ஒரே வஸ்துவானது நிமித்த காரணமுமாய் உபாதான காரணமுமாயிருக்கிறதென்று சொல்வது ஈதமவல். ஆகையால் ईवरो न जगदुपादानं - जगन्निमित्तत्वात्, योऽन्निमित्तं न तस्योपादानं यथा' घटस्य कुलालः (ஈசுவரன் ஜகத்திற்கு உபாதான காரணமல்ல. நிமித்த காரணமாயிருப்பதால்,

எவன் எதைக்குறித்து நிமித்த காரணமோ அவன் அதைக் குறித்து உபாதான காரணமல்ல' குடததிற்கு குயவன் போல்) என்று யுகதி வாதத்தாலும் ஈசுவரன் ஜகததிற்கு உபாதான காரணமாகமாட்டான்.

மேலும் ப்ரஹ்மமானது ஜகததைக் காட்டிலும் விலக்ஷணமாய் (வேறாக) இருப்பதால், அது ஜகததிற்கு உபாதான காரணமாய் இருக்கமுடியாது. நமது பாத்யக்ஷததில் அசேதனமாய், அசுத்தமாயும், ஈசுவரனல்லாதது துக்கபயமாயும் காணப்படும் சித்தித ரூபமான இந்த ஜகததிற்கு ஸர்வஜனனாயும், ஸர்வேசவரனாயும், கெட்ட குணங்களில்லாதவனாயும் ஆனந்தமயமாயுமிருக்கும் ஈசுவரன் உபாதான காரணமென்று சொல்லுவது எவ்விதம் பொருந்தும? ஸாவ தோஷங்களோடும் கூடிய ஜகத்திற்கு யாதொரு தோஷமில்லாத ஈசுவரன் உபாதான காரணமாகமாட்டான்.

மேலும் ஈசுவரன் ஜகததைக்காட்டிலும் விலக்ஷணன் என்று சருதிகளும் முறையிடுகின்றன கராயமாகிற ஜகததானது அசேதனமாயும், துக்கமுள்ளதாய் மிருக்கிறதென்று சருதிகளும் சொல்கின்றன. எது எதற்குக் காரணமோ அது அதைக்காட்டிலும் விலக்ஷணமாய் (வேறாக) இராது, மனதங்கம் முதலியவைகளின் கராயமான குடம் சடகம் முதலானதுபோல். ஆகையால் ப்ரஹ்மம் ஜகததிற்கு நிமித்த காரணமே யல்லாமல் உபாதான காரணமல்ல—என்று.

இதற்கு ஸமாதானம்.

இந்த ஆக்ஷேபம் ஸரியல்ல. சாந்தோக்ய உபசிஷததில் ச்வேதகேதுவைப் பார்த்து அவன் பிதா சொல்லுகிறார் स्त-
ब्धोसि उत तामादेशमप्राश्यः रेनाश्रुतं श्रुतं भवति अमृतं मत, यथा सोऽग्नेकेन मृषिण्येन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं रयात्। (நீ எல்லா மறிந்தவன் போல் காவமுள்ளவனுய்க் காணப்படுகிறாய், அந்த ப்ரஹ்மததைப் பற்றி ஆசாராயகளைக் கேட்குராய் போலும்—எதைப் பற்றிக் கேட்டதால், கேழக்கப்படாத மற்ற வஸ்துக்கள் யாவையும் கேழக்கப்பட்டதாக ஆகுமோ, எது அறியப்பட்டதால் அறியப்படாத மற்ற வஸ்துக்கள் எல்லாம் அறியப்பட்டதாக ஆகுமோ, அவ்விதமான ப்ரஹ்மத்தை நீ அறிந்தவன்

போலும்!) - என்று. இவ்விடத்தில் பிரதிஜ்ஞை த்ருஷ்டாந்தம் இவை இரண்டும், ப்ரஹ்ம ஜகத்திற்கு உபாதான காரணமாக இருந்தால் மட்டுமே பொருந்தும். இவ்விடம் பிரதிக்கையாவது 'ஒன்று அறியப்பட்டால், அறியப்படாத மறறவை யெல்லாம் அறியப்படும்' என்பது த்ருஷ்டாந்தமாவது, 'ஒரு மண்கடடியை அறிந்தால் மண் ஸாமான்கள் யாவற்றும் அறியப்படுகின்றன' என்பது முதலானவை. ப்ரஹ்ம ஜகத்குக்கு நிமித்தகாரணமாக மட்டுமிருந்தால், ப்ரஹ்ம ஜ்ஞானத்தால் எல்லா ஜகதும் அறியப்பட்டதாக ஆகாது குயவன முதலியவர்களை அறிவதால் அவர்களால் செய்யப்பட்ட குடம் முதலியன அறியப்பட்டதாக ஆகாது. அப்போதுபிரதிஜ்ஞையும் த்ருஷ்டாந்தமும் பொருந்தாது, ப்ரஹ்ம உபாதான காரணமாக இருந்தால் மட்டுமே, உபாதான தீவ்யமாகிற மண்ணுண்டை, தங்கக்கடடி, இருப்பு, இவை முதலியதை அறிந்தால் அவைகளின் காரணமாகிற குடம், கடகம், வாசசி, கோடாலி முதலியதை அறிய முடியுமோ, அதுபோல, ப்ரஹ்மத்தின் காரணமாகிற ஸபஸ்த ஜகதையும் அறியக்கூடும். காரணமே மறநெரு அவஸ்தையை அடைந்தால் காரணமாகிறதே தவிர, காரண காரணத்தைவிட வேறான வஸ்து அல்ல, என்று கார்பகாரண ரூபராயிருக்கும் மண் அதினவிகாரம் இது முதலிய வறறை த்ருஷ்டாந்தமாகக் காண்பித்தது, பிரதிஜ்ஞையை ஸமாதித்ததால், ப்ரஹ்மமானது ஜகத்குக்கு உபாதான காரணமும் ஆகிறது என்று நிச்சயிக்கப்படுகிறது.

மேலும் ஜகத்திற்கு நிமித்த காரணமும் உபாதான காரணமும் ஒன்று என்று சுருதிவாக்யங்களால் ஏற்படுகிறது இந்த ஜகத்தை ஆளுகின்ற அதிஷ்டாதாவை அறிந்தால், அறியப்படாததும் அறியப்பட்டதாக ஆகும் என்றதினால், विकारजननीं गौर नाचन्तवती (விகாரத்தைச் செய்கிற ஆகாரம் அந்தமு மில்லாத ப்ரக்ருதி) என்று ப்ரக்ருதி சபதத்தால் நாமரூபங்கள் விடுவிககப்பட்டாத காரணவஸ்தையிலுள்ள ப்ரஹ்மமே சொல்லப்படுகிறது. ஏனெனில் ப்ரஹ்மத்தைக் காட்டிலும் வேறான வஸ்து ஒன்றும் இல்லை.

மேலும். सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेयेति, तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति (அந்த ப்ரஹ்மம் நான் அநேகமாய ஆக வேண்டும்,

அதாவது ஸ்ருஷ்டிக்க வேண்டுமென்று ஸங்கல்பித்தது) என்று ப்ரஹ்மமானது தானே சேதனசேதன ரூபத்தால் பஹுவாய் விடுகிறேன் என்று ஸங்கல்பித்த ஸ்ருஷ்டியானது சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

தவிர **साक्षाच्चोभयास्तानात्** என்றபடியே நிமித்த காரண மும் உபாதாந காரணமும் ப்ரஹ்மம் என்று கண்டோக்தமாய் (நேராகவே) சுருதியில் ஏற்படுகிறது. **किंस्विद्वनं क उ स वृक्ष आसीद्यतोद्यावापृथिवी निष्ठतुः । मनीषिणो मनसा पृच्छतेदुतद्यद्य तिष्ठद भुवनानि धारयन् । ब्रह्मवनं ब्रह्म स वृक्ष आसीद्यतोद्यावापृथिवी निष्ठतुः मनीषिणो मनसा वि ब्रवीमि व ब्रह्माद्यतिष्ठद्भुवनानि धारयन् ।** என்று 'இந்த ஜாததாகிற மர ஸாமான் எந்த மரத்திலிருந்து செதுக்கப் பட்டது? அந்த மரம் எந்தக்காட்டில் விளைந்தது?' என்றும், 'ஸ்ருஷ்டி கர்த்தாவான ப்ரஹ்மமானது எந்த உபாதான த்ரவியத்தைக் கொண்டு இந்த ஜகத்தை ஸ்ருஷ்டித்தது? எந்த உபகரணங்களைக் கொண்டு ஸ்ருஷ்டித்தது? அந்த உபாதான திரவ்யத்திற்கு அதிகரண காரகம் யாது?' என்கிற கேள்விகளுக்கு ப்ரஹ்மமானது, ப்ரஹ்மாகிற வ்ருக்ஷத்திலிருந்து ஜகத்தாகிற மரஸாமானைச் செதுக்கி யிருக்கிறது. அந்த ப்ரஹ்மாகிற மரமானது ப்ரஹ்மாகிற காட்டில் விளைந்தது' என்று ப்ரஹ்மமே உபாதாந த்ரவ்யம், ப்ரஹ்மமே அதிகரண காரகம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. **स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि यदि वा न महिम्नि** (ப்ரஹ்மத்திற்கு ஆதாரம் எது? என்றால் தன்னுடைய மஹிமை தான் ஆதாரம்) அதாவது, அதற்கு ஆதாரம் யாதொன்றுமில்லை என்பதுபோல இந்த உபாதான திரவ்யத்திற்கு ஆதாரம் ஒன்றுமில்லை, என்றிவைகளால் ப்ரஹ்மம் ஜகத்திற்கு உபாதான காரணமென்று சுருதிகள் முறையிடுகின்றன.

மேலும் ஸ்ருஷ்டிக்க வேண்டுமென்று ஸங்கல்பித்த ப்ரஹ்மமானது **तदात्मानं स्वयमकुर्वत ।** (தன்னையே ஸ்ருஷ்டித்துக்கொண்டது.) ஸ்ருஷ்டிக்குக் காமாவாகவும் காத்வாகவும் (both subject and object) தானே இருந்தெனபதால் நிமித்தகாரணமும் உபாதான காரணமும் ப்ரஹ்மமே என்று ஏற்படுகிறது. அவ் பகத நாயரூபமான ஆதமா காத்வாவென்றும், விபக்த நாயரூபமான ஆதமா காயமென்றும் அர்த்தம்.

சித்சித்வஸ்துக்களை சரீரமாயுடையதும் அவைகளுக்கு ஆத்மாவுமான பரப்ரஹ்மமானது ஸங்கோசம் (குறுகியிருத்தல்) என்கிற காரணவஸ்தை, விகாஸம் (விரிவு) என்கிற காராய வஸ்தை, என்கிற இரண்டு அவஸ்தைகளையுடையது என்று சொல்வதில் யாதொரு விரோதமுமில்லை. ஏனெனில் ஸங்கோசம், விகாஸம் என்பது ப்ரஹ்மத்திற்கு சரீரமாயிருக்கும் சித ஆசிட இவைகளுக்கே யல்லாமல் ப்ரஹ்மத்தின் ஸ்வரூபத்திற்கல்ல சரீரத்திற்குரிய தோஷங்கள் ஆதமாவில் ஸம்பந்திக்கமாட்டா. ஆதமாவிற்குரிய குணங்களும் சரீரத்திற்கு உண்டாகமாட்டா. எப்படியென்றால் தேவன், மனிதன், மிருகம், விருக்ஷம் முதலிய சரீரங்களுடைய ஜீவாதபாகசுள்ளின சரீரதோஷங்களாகிற பால்யம், யௌவனம், கிழட்டுத்தனம் முதலியவைகள் ஆதமாவில் ஸம்பந்தப்படுதல்லை. ஆதமாவிற்குரிய ஜ்ஞானம் முதலிய குணங்களும் சரீரத்தில் ஸம்பந்தப்படுதல்லை. ஆகையால் சரீரம் பரிணாமத்தை (மாறுதலை) யடைவது என்பது பரப்ரஹ்மத்திற்கு தோஷமான ஸ்வபாவத்தில் பிணை யென்னவென்றால் தடையிலாததும் அளவற்றதுமான ஈசுவர ஸ்வபாவத்தைக் காண்பிக்கின்றது.

காரணமாகிற ப்ரஹ்மத்தைக்காட்டிலும் ஜகத்தாகிற காரயம் விலக்ஷணமாய் (வேறாக) இருப்பதால் ப்ரஹ்மம் உபாதான காரணமன்று என்று சொன்ன யுகதியும் ஸரியல்ல. விலக்ஷணமாயிருக்கும் வஸ்துகளை காரண காரயங்களாயிருக்கப் பாராக்கிறோம். தேன் கூட்டிவிருந்து அதைக் காட்டிலும் விலக்ஷணமான பாஷாணம் எனலும் புழு முதலியவைகளும், கோபயத்திலிருந்து ஆனதளிட விலக்ஷணமான தேன் முதலியதும் உண்டாகின்றதல்லவா? அதுபோல காரணமான ப்ரஹ்மமும் தன்னைக்காட்டிலும் விலக்ஷணமான ஜகததாகப் பரிணாமிகின்றதென்று சொல்வதில் யாதொரு பாதசமுமில்லை.

மேலும் நிமித்தமும் உபாதானமும் ஒன்றாயிருப்பதை நாம் லோகத்தில் காண்பவருப்பதால் ப்ரஹ்மம் உபாதான காரணமாக மாட்டாது என்று சொல்வதா ஸரியல்ல. இதற்கு தருஷ்டாந்தம் எங்கு அகப்படுமா? ப்ரஹ்மத்தைப்போல் வேறு வஸ்து ஏதாவது உண்டா? அவ்விதமிருந்தா லல்லவோ தருஷ்டாந்தத்தைக் காண்பிக்கலாம். எல்லா வஸ்துக்களைக் காட்டிலும் விலக்ஷணமாயும், ஸாவசகதியுள்ளதும், ஸர்வஜ்ஞமுமான

பாப்ரஹ்மத்திற்கு உபயவித காரணமாயிருக்கும் தன்மை பொருந்தும். அசேதனமான மண் முதலியவைகளுக்கு ஜஞானமில்லாததால் அசிஷ்டாதாவாயிருக்கும் தன்மையில்லாததாலும்; அவைகளுக்கு அசிஷ்டாதாவான குயவன் முதலியவர்களுக்கு ஈசுவரனுக்கிருக்குப்போல் விசிதமான பரிணாம சக்தி (மாறும சக்தி) இல்லாததாலும், ஸத்ய ஸங்கல்பதவம் இல்லாததாலும் நமக்கு இருஷ்டாந்தம் அகப்படுவதில்லை ஆனால் நம் மனதிற்கு எட்டாத ஜஞான பல சக்திகளை யுடைய பாப்ரஹ்மமானது அசிந்தய விவிதவிசித்ரரசணையையுடைய பாப்ரஹ்மமே ஸ்தம்ப பர்யந்தமான ஜகதநாகப பரிணமிப்பதால் பாப்ரஹ்மே ஜகத்திற்கு உபாதான காரணமென்று சொல்ல யாதொரு ஆசேஷப்பணியில்லை.

‘அத்வைதம், தத்வம்’ என்பதின் திரண்டபொருள்.

இவ்விதம் ஸர்வதத்கும ஈசுவரனாய், ஸர்வசேஷியாய், ஸ்வரூபத்தாலும் காலத்தாலும் வஸ்துவாலும் அளவிடக்கூடாத வனாய், ஸாவகாசம் ஸமாராதபனாய், ஸர்வபல ப்ரதாதாவாய், ஸர்வாதாரனாய், ஸாவகாரயததையும் உண்டுபண்ணுகிறவனாய், ஸர்வசப்த வாச்யனாய், ஸாவ வயாபக சேதனனாய், ஸலக்ஷம் சித்தித் விசிஷ்ட வேஷத்தாலே ஜகதுபாதான காரணமாய், ஸங்கல்ப விசிஷ்ட வேஷத்தாலே நிமித்த காரணமாய், காலாதி களுககு அந்தர்யாயி வேஷத்தாலே ஸஹகாரி காரணமாய், ஹேய ப்ரத்யகீக அநாத கலபாணகுணகண விசிஷ்டனாய், ஸர்வாவஸ்தையிலும் ஸக்ஷ்மீ விசிஷ்டனாய், பாப்ரஹ்ம மென்றும் ஸர்வேச்வர னென்றும், புருஷோத்தம னென்றும், ச்ருதிகளில் முறையிடப்பட்டவனுமான ட்ரீமந்நாபாயணன் தான் அத்வைதமான தத்வம். இவன் ஜகதின் ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி ஸம்ஹாரங்களைச் செய்கிறான். அண்டத்தை ஸ்ருஷ்டித்த பின் சதுர்முகன், தக்ஷப்ரஜாபதி, காலம், இவர்களுள் அந்தர்யாயியாய் இருந்து கொண்டு மற்ற ஸ்ருஷ்டியைச் செய்கிறான். விஷ்ணு அவதார ரூபமாயும் லோகபாவர் மறு முதலியவர்கள், ராஜா, மாதா, பிதா, காலம் முதலியவர்களுள் அந்தர்யாயியாய் இருந்து கொண்டு ஜகத்தை தக்ஷிக்கிறான். ருத்ரன், காலம் இவர்களுள் அந்தர்யாயியாய் இருந்து கொண்டு ஜகத்தை ஸம்ஹாரம் செய்கிறான்.

பகவத் ரூபத்தின் ஐந்து ப்ரகாரங்கள்.

இந்த பரகாரங்களையுடைய ஈச்வரன் பர, வ்யூஹ, விபவ, அந்தாயாமி, அாச்சாவதாரம என்கிற ஐந்து ப்ரகாரபாபிருக்கிறான். பரரூபமாவது—தரிபாதவிபூதி யென்கிற ஸ்ரீவைகுண்ட லோகத்தில், திருமாமணி மண்டபத்தில் ஸ்ரீபூமி நீளா ஸமேதனாய், திவ்யாயுதபூஷண ஸஹிதனாய் **सदा पश्यन्ति सूरयः** என்ற படியே அநந்த கருட விச்வக்ஸேநாதிகளான நிதயஸூரிகளால் அநவாதம் ஸாமாதி காநங்களால் ஸ்துதிககப்படும் மற்று முள்ள முகதாகளா லனுபவிககப்பட்டு முள்ள பரபரஹம வாஸுதேவாதி சபதங்களால் பேசப்படும் அபராகருத திவ்ய மங்கள் விசுரஹம வ்யூஹமாவது—ஜகத ஸ்ருஷ்டி முதலியவை களுக்காலும் உபாஸனத்திறகாகவும் வாஸுதேவன, ஸங்காஷணன், ப்ரதயும்நன், அநிருத்தன், என்கிற நான்கு விதமாயிருப்பது. விபவமாவது—அநந்த ஜாதிகுரீய ரூபங்களோடு மதஸ்ய கூர்மாதிகளாக அவதரிககை இந்த அவதாரங்களுக்கு பகவானுடைய இச்சைதான் காரணம்; துஷ்டகிரஹ சிஷ்ட பரிபாலனதிகள் தான் பிரயோஜனம். அந்தாயாமியாவது—ஸ்வர்க்க நாகாதி அநுபவதசையிலுபகூட ஜீவாதபாவுக்கு **सर्वस्य शरणं सुहृत्** என்றபடியே ஸுஹருத்தாய யோகிகளாய் தாசிககப்படுப்படியாய் ஹ்ருதய பரதேசத்திலுள்ள ரூபம். ஜீவனோகூடக் கலநதிருந்தாலும் அவனுடைய தோஷங்களால் ஸம்பந்தப்பட்டாதவன். அாச்சா ரூபமாவது—தேசகாலததா லுண்டாகும் தூரமில்லாமல், தன்னை ஆசயிதகவாகளுக்கு இஷ்டமான த்ரவயத்தைச் சரீரமாக ஸவிகரித்து அதிலும் அதே அனவுள்ள அபராகருத சரீரத்தை யுடையவனாய், அாச்சகாகளுக்குப் பாராதீனமாய் ஸநாத போஜநாஸந சயநாதிகளை யடைந்து யாவறறையும் பொறுத்ததுகொண்டு பரிபூரணனாய் க்ருஹம், கராயம், சிறந்த மலைகள் முதலியவைகளில் இருக்கும் ஸூர்த்தி விசேஷம்.

இவ்விதம் ப்ரூஹி வ்ருத்தௌ என்கிற தாதுவிலிருந்து ப்ருஹதி ப்ரஹ்மயதீதி ப்ரஹ்ம, ப்ரஹ்மணத்தவாதபரஹ்ம என்று ஸ்வரூபம், குணம் முதலியவைகளில் தாலும் பெரியதாயும், **स च आन्त्याय कल्पते** என்கிறபடியே ஸகல ஸங்கோசதவதாயும் கிவ்ருத்திசெயது கிரவதிகமான ஜனாநாதந்த விகாஸ ரூபமான

மோகூழ் என்கிற ஆரந்த்யத்தை (infinitude in knowledge and bliss) தன்னை வசப்படுத்திய ஜீவர்களுக்குக் கொடுக்கக்கூடிய வல்லமையும் ஸ்வபாவமு முள்ளது ப்ரஹ்ம. துகக்கரமாயும் அநாதியுமான இந்த ஸம்ஸாரத்தினின்றும் மோகூழ் அடைவதற்கு உபாயம் என்னவென்றால் அவனை வசப்படுத்திக் கொள்வது தான். அவனை ஜஞானத்தால் தான் வசப்படுத்த வேண்டும். இந்த ஜஞானம் பக்தி ரூபமாகவாவது ப்ரபத்தி ரூபமாகவாவது இருக்கும். பக்தி ப்ரபத்திகளை வ்யாஜமாகக்கொண்டு ஈசுவரன் மோகூழத்தைக் கொடுக்கிறான். பக்தியாவது—காமயோக ஜஞான யோகங்களினால் ஸபஸ்காரத்தை யடைந்த அந்த கரணத்தால் ஸாத்யமாயும், யமம் நியமம் முதலிய அஷ்டாங்க யோகத்தோடு கூடியதாயும், முதல் மூன்று வர்ணத்தாரை அதிகாரிகளாகக் கொண்டதும், அந்தந்த வர்ணம், ஆசிரமம் இவைகளுக்குரிய தர்மங்களை அங்கமாயுடையதும், வெகு ப்ரயாஸத்தால் ஸாமயமானதும், தைலதாரைபோல் இடைவிடாத ஸ்பருதியின தொடர்ச்சியாயும், ப்ரதி தினம் அபபாஸத்தால் சிறப்பையடைகிறதும், சரீர மிருக்குமளவும் அனுஷ்டிககவேண்டியதுமாயிருக்கும். தயாநம் என்று சொல்லப்பட்ட இந்த பக்தியானது விதயா பேதத்தினால் அநேக விதமாயிருக்கும். அந்த விதயைகள் ச்ருதியில் ஜஞான காண்டத்தில் ப்ரஹ்மவிதயைகள் என்று சொல்லப்பட்ட அநதரகூழ்விதயா ‘அந்தராதியவிதயா’ பூமவிதயா, ஸ்தவிதயா, உபகோஸஸிதயா, சாண்டிலயவிதயா புருஷவிதயா நபாஸவிதயா முதலான 32 விதயைகள். நபாஸ விதயையைத்தான் ப்ரபத்தியென்று சொல்லுவது ப்ரபத்தியென்பது—மஹாவிச்வாஸாதிகளால் ஸபஸ்காரத்தை யடைந்த அநத கரண ஸாக்யமாயும் ஆதுகூலய ஸங்கலபாதிகளை மாதாம் பரிகரங்களாயுடையதாயும், இந்தச் சரீரத்தின் முடிவில் முகதியைக் கொடுக்கக் கூடியதாயும், ப்ராபத்தியோடு கூடிய ஸமர்ப்பண ரூபமாயுமிருக்கும். இவைகளின் ஸ்வரூபாதிகளெல்லாம் ஸதஸம்ப்ரதாய பூவகமாக அறியப்பட வேண்டிய தாகையால் இங்கு விஸ்தரிககப்படவில்லை.

நம் ஸித்தாந்தத்தில் பக்தி ப்ரபத்திகளை மோகூழ்பாயங்களென்று சொல்லப்பட்டது. வேதபாஹ்யாக்களுக்குள் சிலாகள தேஹதனதக்காட்டிலும் வேருன ஆதமர் என்பதை அங்கீகரிக்காமலிருப்பதால் அவர்களுக்கும், ஜஞானம் ஈஷணிகம் என்று

சொல்லுகிறவர்கள் பசுத்தில் அதுவே ஆத்மதத்வ மாதலால் அவர்களுக்கும், பாஷாணத்திற்கு ஸமமா யிருப்பது தான் மோக்ஷம் என்று சொல்லும் வைசேஷிகர்கள் முதலியவர்களுக்கும், ஸாங்க்யாதிகள் ஈசுவரனை அங்கீகரிக்காததால் மோக்ஷம் ப்ரகருதிக்கோ அல்லது புருஷனுக்கோ என்பது ஸந்தேஹ மாதலால் அவர்களுக்கும், மாயாவாதிகள் மதத்தில வயவஹாரிக வாக்யபரானது பாரமாததிக்கமான அபேத ஜஞாநததையுண்டுபண்ணுகாகையால் அவர்களுக்கும் மோக்ஷத்தில் ப்ரவருத்தியே உண்டாகாது போக்ஷத்தில் பரவருத்தியையுண்டாகுகிற மதம் நம்முடைய மதம் ஒன்றே

இவ்விதமிருக்கும் மோக்ஷோபாயத்தை ஸ்லீகரித்து அனுஷ்டித்தவன் பிறகு நித்ய நைமித்திக பகவதாஜஞானஜஞா காமங்களை பலத்திலாசையிலலாமல் ஸ்வயம் ப்ரயோஜநமாயச் செய்துகொண்டு, பகவானுடைய அபசாரமும், பாகவதா களுடைய அபசாரமும் நேரிடாதபடி நடந்து கொண்டு சரீர விபேக காலத்தில் தான் புண்யங்களைச் செய்யுநததுக களித்திலும், பாபங்களைத்தன் சுததுருககளிடத்திலும் வைத்து விட்டுத் தன் ஹருதயத்திலுள்ள பாமாத்மாவினிடத்தில் இளைப் பாறி, முகதிக்கு த்வாரமாகிற ஸுஷுமகா நாடிவழியாய் ப்ரஹ்மரந்திரத்தினின்றும் வெளிக்கிளம்பி, ஹாரத்தனான புருஷனோடு கூட அரட்சிராதி மார்க்கபாயச் சென்று, ப்ரகருதிக்கும் வைகுண்டத்திற்கும் எல்லையாகிற விஜா நதியைத்தாண்டி ஸுஷுமசரீரத்தைவிட்டு, அபாகருத த்வய சரீரத்தையடைந்து சதுப்புஷ்பை, ப்ரஹ்மாலங்காரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு, வைகுண்டநகரத்தில் ப்ரவேசித்து அங்கே திருமாமணி மண்டபத் தில் நாகபாயங்கத்தில் வீற்றிருக்கும் பகவானைத் தாசித்து, அவரை அநுபவித்து, ஸாவதேச ஸாவகால ஸாவாவஸ்தை யிலும் உசிதங்களான கைங்கர்யங்களைச் செய்வதில் பீடியுள்ள வனாய், குணாஷ்டகங்களை படைந்து, ஜகதவ்யாபாராதிகளைத்தவிர ஜஞாநாநத போகாதிகளில் பகவானுக்கும் தனக்கும் யாதொரு தாரதம்யமுமில்லாமல் ஆநந்தாநுபவம் செய்துகொண்டு மறு படியும் ஸாஸாந்திரகுத் திருப்பிவாராமல், பகவானைக்காட்டிலும் என்றைக்கும் வேறுகவே இருந்துகொண்டு நிதயர்களுடன் நித்ய ஸுகத்தை அநுபவித்துக் கொண்டிருப்பான்.

இதைத்தான் மோக்ஷம் என்றும், பரமபுருஷார்த்த மென்றும், ஸாயுஜ்யம் என்றும் சொல்வது. ஸாயுஜ்யமாவது, ஸயுக்கிலுடைய தன்மை ஸயுக்காவது ஒரு போக்கியத்திலே போக தாவாயக்கொண்டு கூட அனவயிக்குரவன் இங்கு ஸபரகார பரஹ்மமாகிற போகயத்திலே பரஹ்மமும் முகதனும் கூட போகதாககளாய் அனவயிக்கையாலே முகதன ஸயுக் என்கிறது **सामरस्यं हि सायुज्यं वदन्ति ब्रह्मवादिन** (ஸாயுஜ்ய மென்றால் ஸமரஸ ரஸத்தை அனுபவித்தல் என்று ப்ரஹ்மவாதிகள் சொல்லுகிறார்கள்) என்று சாகடரூபனா சொல்லுகிறார். ஸாயுஜ்ய சப்தத்திற்கு ஸ்ரீசங்கரர் முதலானவர்கள் சொல்லுகிறுப்போல் ஐக்கியம் ஆததம் சொல்லக்கூடாது அப்படி ஐக்கியம் ஆததம் சொன்னால் வயாகரண சாஸ்திரத்திற்குப், சப்த சக்திக்கும் பேத சருகிகளுக்கும் விரோதம் வரும் முகதன பரமஸாமயத்தை யடைகிறான் என்று சருகி சொல்லுகிறதே யல்லா பல் பரஹ்மத்தோடு ஐக்யமாகிறான், 'ஒன்றாயப்போய விடுகிறான்' என்று சொல்லவில்லை பகவானும் கீதையில் **मम साधर्म्यमागताः** (என்னோடு ஒப்பை யடைந்தார்கள் - எனக்கு ஸமரஸ தாமத்தை யடைந்தார்கள்) என்று சொன்னாரே தவிர என்னுடன் ஐக்யம் அடைந்தார்கள் என்று சொல்லவில்லை. ஆகையால் ஸாயுஜ்ய சப்தத்திற்கு ஐக்யம் ஆததமல்ல.

முடிவுரை :

ஸமஸ்த வேதாந்தங்களிலும் ப்ரதிபாதிக்கப்பட்ட ததவஹித புருஷார்த்தங்கள் இவ்விதம் நிரூபிக்கப்பட்டன. சித்தி விசிஷ்டனான ஸ்ரீமத் ரஹ்மணன் தான் அதவைதான ததவம்; பகதிபரபத்திகள் ஹிதங்கள்; அதாவது அவ்நையடைய உபாயங்கள், அப்ராகருத லோகத்தில் அவனுக்கு நித்யனகங்கர்யம் செய்து கொண்டு அவனை அனுபவிப்பதுதான் புருஷார்த்தம் இங்குசொன்ன அர்த்தங்களெல்லாம் இப்படி ஒரு ச்லோகத்தால் ஸங்க்ரஹிக்கப்படுகின்றன —

विष्णु सर्वोत्तमः श्रीपतिरखिलतनु नित्यमुक्तैकलभ्यः

भक्तिन्यासैकलभ्यो निखिलजगदुपादानहेतुर्निमित्तम् ।

भेदस्सत्योपवर्ग निरवधिकसुखं किंकरा शंकराद्याः

इत्थं त्रैयन्त सिद्धं यतिपति कथितं ताड्यतां जैत्रमेरी ॥ என்று

அங்கி குர்வந்தகலுஷதியோ நியம யாத்ம விதா

आद्यो धर्मः स्पृशतु वसुधामाशिषः पारवर्ती ।

देवः श्रीमान्निरवधिदयासिन्धुरस्मिन् प्रबन्धे

वक्ता श्रोता वचनविषयः प्रीयतां वासुदेवः ॥

இஃது செனற துநதுபி ஓஸ் மாகழி மீ (1922, டிஸம்பர்)
 சென்னையில் நடைபெற்ற பூர் வைஷ்ணவ ஸித்தாந்த ஸபையின்
 பன்னிரண்டாவது வார்ஷிக மஹோதஸவதத்தில் செய்யப்பட்ட
 உபந்யாஸம்.

ஸ்ரீ: குருபக்தி.

உலகத்தில் ஒவ்வொருவரும் தமதமக்கு ஸுகமே வேண்டுமே, துக்கம் வேண்டாம் என்று நினைத்து ஸுகப்ராபதிகும துக்கநிவ்ருத்திகும ஸாதநமென்று தாங்கள் கருதிய கார்யங்களில் பரவருத்திக்கிறார்கள். ஆனால் அஜ்ஞானத்தினால் மிகவும் அலபமானதும் அழிவுள்ளதுமான ஸுகத்தையே மேலான ஸுகமென்று பரமித்து அதையடையும் உபாயத்தையே தேடுகிறார்கள். வாஸ்தவத்தில் மேலான ஸுகமே யாவராலும் விருமபத்தக்கது. ஸுகம் என்றால் என்ன? அதற்கு என்ன லக்ஷணம்? (Definition) என்றால் இதற்கு ஸாஸ்த்ரகாரர்கள் லக்ஷணம் கூறியிருக்கிறார்கள். “इतिच्छान्धीनेच्छाविषयत्वं” ஸுகத்துக்கு லக்ஷணம் என்று சொல்லுகிறார்கள். அதாவது மறநெரு இச்சைக்கு அதீநமல்வாத் : இச்சைக்கு விஷயமாயிருப்பது ஸுகம் என்று. இதை விவரிப்போம். ஒருவன் நல்ல பன்னிரண்டு மணி நெய்யிலில் வேகமாய் ஓடுகிறான்; அவனுக்கு வேகமாய் ஓடுவதில் இச்சையிருக்கிறது. ஏனென்றால் அவனுக்கு 12 மணிகளுள் ஆபீஸுக்குப் போய்ச்சேரவேண்டுமென்கிற இச்சையிருப்பதால், அந்த இச்சைக்கு அதீநமாக, நெய்யிலில் ஓடுவது ஸவத்: ஸரமமாயிருந்தாலும் ஓடுவதில் இச்சை உண்டாகிறது. பன்னிரண்டு மணிக்குள் ஆபீஸுக்குப் போய்ச்சேரவேண்டுமென்கிற இச்சையானது, அதிகாரியைத் திருபதி செய்யவேண்டுமென்கிற இச்சைக்கு அதீநமாயிருக்கிறது. அதிகாரியைத் திருபதிசெய்வது ஸரமமாயிருந்தாலும், அவரைத் திருபதி செய்யவேண்டுமென்கிற இச்சையானது, தன உத்தியோகத்தைக் காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டுமென்கிற இச்சைக்கு அதீநமாயிருக்கிறது. உத்தியோகத்

தைக்காப்பாற்றிக்கொள்ளவேண்டும் என்கிற இசையானது ஒவ்வொரு மாஸமும் குறைவற சம்பளத்தையும் கரமேண பரமோஷனையும் அடையவேண்டுமென்கிற இச்சைக்கு அதிநமாக உண்டாகிறது. சம்பளத்தைப் பெற்றவேண்டுமென்கிற இசையானது அரிசி முதலிய உணவுப் பொருள்களையடையவேண்டுமென்கிற இச்சையைச் சார்ந்திருக்கிறது. உணவுப்பொருள்களையடையவேண்டுமென்கிற இச்சையானது, சமையலசெய்து சாப்பிடவேண்டுமென்கிற இச்சைக்கு அதிநமாக உண்டாகிறது. சாப்பிடவேண்டுமென்கிற இசையானது பசியாகிற அந்நிஷ்டத்தைப் போக்கி சுகப்படவேண்டுமென்கிற இச்சைக்கு அதிநமாக உண்டாகிறது. சுகப்படவேண்டுமென்கிற இச்சையோமென்றால் அதற்கு மேற்பட்ட ஒரு இச்சைக்கு அதினமன்று. அதுவே பரம உத்தேசம். (Happiness is the final goal, not a means to any end). தரவயம் முதலியவைபோலன்றிக்கே மற்றொரு பரமோஜனத்துக்கு ஸாதனமல்லாமல் ஸ்வயம்பரமாயோஜனமாய் (end in itself) இருப்பதால் ஸுகம் என்பது பரம உத்தேசம். இந்த ஸுகமானது எல்லோராலும் விரும்பப்படுவதால் இச்சைக்கு விஷயமாயும் மற்றொரு இச்சைக்கு அதிநமல்லாததால் "सुखं साधनं साधनं विषयमायुமிருக்கிறது. இந்த ஸுகம் அதுகூலமாயே இருக்கும். அதுகூலமாகவே அறியப்படும். "सदेहं हि सुखं अद्वयं द्वावं सुखानुभूतं भवति।" என்று பூமாதிகரணத்தில் பூரிபாஷ்யகர்சா அனுகர்ஷித்திருக்கிறார். இந்த ஸுகம் புருஷனால் பரார்த்திக்கப்படுவதால் புருஷாதத்தமென்று சொல்லப்படுகிறது. இப்படிப்பட்ட புருஷாதத்தம் ஐஸுவாயமென்றும், கைவல்யமென்றும், பகவல்லாபமென்றும் மூன்றுவகைப்பட்டிருக்கும். "அவரவர்களின் ஸுகந்தவிசேஷமடியாக ருகிபேத்ததால் அந்தந்த தாழ்ந்த புருஷாதத்தத்தில் இசையுடையவர்கள் பலர் இருக்கின்றனர். ஆனால் "समद्वन्द्वं हि सुखं" "समद्वन्द्वं हि सुखम्" "அந்த மஹாதமா கிடைப்பது மிகவும் அரிது. அந்த ஞானீ என்னுடைய உயிர்நிலை" என்று பகவானுலே கொண்டாடப்பட்டவனும், பகவததுபவமாகிற ஸாவோதகருஷ்டமான மேலான

ஸுகத்தில் விருப்பமுள்ளவனுமான சேதனன் மிகவும் துர்லபம். இந்த மேலான ஸுகத்தையே விரும்பி அதற்குத் தக்க ஸாதனத்தையனுஷ்டித்து அந்த ஸுகத்தை எல்லோரும் அடைய வேண்டுமென்பது பகவானுடையவும், ஸர்வவேதங்களுடையவும், புராணங்களுடையவும், ஆழ்வார்களுடையவும், ஆசார்யர்களுடையவும் கருத்தென்று விளங்குகிறது.

(1) பகவான் கீதையில் 'अन्धेषाम् यान्ति अन्धवत् फलं तेनानन्दव्यापमेव' (கீதை 7-13) 'यान्ति मयि जिनोपि मां मदकां यान्ति मयि' (9-25) இதர தேவர்களை யுபாஸிக்கிறவர்களும், அதனால் புத்திக் குறைவுள்ளவர்களுமான ஜனங்களுக்குக் கிடைக்கும் பலம் மிகவும் அल्पமும் அழிவுள்ளதாயுமிருக்கும். அந்த அल्पமான பலத்தையும் நானே தான் கொடுக்கிறேன். ஆனால் என்னையே விரும்பி என்னை உபாஸிக்கிறவர்கள் அழிவற்றதும் அளவற்றதுமான பலமாகிற என்னையடைகிறார்கள். "मायैव सिद्धयन्ते मयि जने" (18-65) "உண்மையில் என்னையடைவாய் இது ஸத்யம், என்று பிரதிக்கை செய்கிறேன்" என்றும் இது முதலான அநேக இடங்களில் பகவத்ப்ராப்தியானது மேலான ஸுகமென்றும் அதை ஒரு விவேகியானவன் விரும்பவேண்டுமென்றும் முறையிடுகிறார்.

மேலும் "मायुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाप्सताम् । नानुबन्ति महात्मा नन्दसिद्धिं परमां गताः ॥ आत्मबुधनालोकाः उपपादन्ति तु । मायैव कौतये पुनर्जन्म न विद्यते ॥" 8-15, 16 என்னையடைந்தபிறகு மறுபடியும் எல்லா துக்கங்களுக்கும் இருப்பிடமான அழிவுள்ள பிறப்பையடைகிறதில்லை. ஏனெனில் இந்த மஹாமனதையுடையவர்கள் என்னை உள்ளபடியறிந்து, என்பேரில் மிகவும் அதிகமான அன்பினால் என்னைவிட்டு கூடின காலமும் தரிக்கமுடியாமல் என்னையே மனதில் த்யானம் செய்துகொண்டு என்னை உபாஸித்தது மேலான ஸித்தியாகிற என்னையடைகிறார்கள். பரஹ்மலோகபர்யந்தமான எல்லா உலகங்களும் அழிவுள்ளவை. ஆனதால் அந்த லோகங்களிலுள்ள போக ஜஸுவாயகங்களும் அவைகளோடு அழிகின்றன. என்னையடைந்தவர்களுக்கோ வென்றால், அழிவுக்குக் காரணமில்லாததால்

மறுபிறப்பில்லை என்பதால் இந்த மேலானஸுகத்துக்கு அழிவு இல்லையென்றும் கூறுகிறார்.

(2) தைத்தரீய யஜுர் ப்ராஹ்மணத்தில் அச்சிதரத்தில் ‘**यस्यास्मि नतमंतरेमि योहमस्मि ससन् यजे**’ ‘யாதொரு பகவானுக்கு அடியனாக இருக்கிறேனோ அந்தப்பகவானைவிட்டு நீங்கமாட்டேன், நான் இயற்கையான அடிமையினால் யாவனாக இருக்கிறேனோ அவனாகவே இருந்துகொண்டு அந்த பகவானை ஞானமாகிற யாகங் களால் ஆரதிக்கிறேன்’ என்றும், சாந்தோகயத்தில் ‘**ब्रह्मलोक-ममिसंपद्यते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते**’ ‘மேலான ஸுகமாகிற ப்ராஹ்மததையடைந்து பிறகு திரும்புவதில்லை’ என்றும் வேதங் களில் சொல்லுவதால் பகவத்ப்ராப்தியே பரமபுருஷார்த்தமென்று நிர்ணயிக்கப்படாதிருக்கிறது.

(3) புராணரத்னமாகிய ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்தில் கடைசியில் ஸ்ரீ பராசரபகவானும் ‘**स दिशुभगवानशेषपुंसां हरिपजन्मजरादिकां समृद्धिं**’ ஸர்வேஸ்வரனான பகவான் எல்லா ஆதமாகளுக்கும் ஜன்மமரணமாகிற அநிஷ்டத்தைப்போக்கி மேலான ஸுகமாகிற மோக்ஷஸுகத்தைக் கொடுக்கடும் என்று பரார்த்திக்கிறார்.

(4) ஆழ்வார்களில் தலைவரான நமமாழ்வாரும் பகவானுடைய ஜகத ஸ்ருஷ்டியின் கருத்தை விளக்கிக் காட்டுகிறார். “நின்று நின்று பல நாளுய்க்கும் இவ்வுடல் நீங்கிப்போய் சென்று சென்று கிவங்கண்டு சன்மம் கழிப்பானெண்ணி ஒன்றிப்போன்றி யுலகம் படைத்தான்” (3—9—10) என்று அநேககாலம் இருந்து சேத னனைத் தன்வசத்திலேயாககித் துன்பங்களுக்கும் ஆளாக்குமதான இத்தசரிததையிடொழிந்துபோய், இப்படியே பலபல ஜன்மங் கள மரணங்கள நடந்தபின்பாகிலும் ஏதேனும் ஒரு காலத்தில் தன்னைக் கண்டு பிறவியைக்கழிக்ககூடுமென்று எண்ணி ஒரு காலத் திலும் சோமபிக்கைவிடாமல், மேலமேலும் ஊக்கம் கொண்டு, எம் பெருமான உலகங்களைப் படைத்துவருகின்றான். உலகில கருஷி செய்பவன், தான செய்த கருஷி பழுதுபட்டாலும் இன்னமொரு

தடவை செய்து வைப்போம் என்று விடாமுயற்சியுடன் மீண்டும் மீண்டும் ஆசையாலே க்ருஷியையே செய்து பார்ப்பான். அது போல எம்பெருமானும் “பத்தி யுழவன்” என்று திருமழிசையாழ்வார் அருளிச்செய்தபடி பத்தியுழவன் ஆனதால் பக்தி க்ருஷி செய்வதற்காக, எத்தனை தடவைகளில் முடும்பட்டாலும் இன்னொரு தடவையிலாவது பலிக்கமாட்டாதோவென்று கொண்டு திரும்பவும் பரபஞ்சஸ்ருஷ்டியைச் செய்து வருகிறான் என்று அருளிச்செய்தார். இதையடியொற்றியே ஸ்ரீ தேசிகனும் தயாஸாதகத்தில் “**शरणगतसस्यमालिनीयं वृषशैलेशकृषीवलं धिनोति**” பக்தியால தன்னைச் சரணமடைந்த ஆத்மஸமூகமாகிற பயிர்க்கட்டம நிறம்பிய பூமியானது “கடல் வண்ணன் பூதங்கள் மண்மேல் மலியப் புருந்ததாய்” திருவேங்கடமுடையானாகிற வேளாண்மைக் காரனை (cultivator) ஸந்தோஷப்படுத்துகிறதென்றருளிச்செய்தார். மேலும் “பொருளென்று இவ்வுலகம் படைத்தவன்” (2-10-11) என்றார். ஆழ்வார் எம்பெருமான் ஐகதஸருஷ்டியைப் பண்ணுவதாவது இறகொடிந்த பறவைபோல சரீர இநதிரியங்களை இழந்திருக்கும் ஆதமாகளுக்கு அவற்றைக்கொடுக்கை. அப்படி எத்தனை தடவை ஸ்ருஷ்டித்தாலும் என்றேனும் ஒரு நாள் பயன்படுமென்று அதாவது இவ்வுலகம் சீர் அடைந்து அனபு தன்பால் வைத்து பக்திசெய்து ஸுகமடையக்கூடுமென்று கருதி மேனமேலும் ஸ்ருஷ்டிகளைச் செய்கிறவன், என்றும், “வாழ்த்துவாரா பலராக நின்னுள்ளே நான்முகனை மூத்ததநீர் உலகெல்லாம் படையென்று முதல் படைத்தாய்” (3-1-7) தன்னைத் துதிப்பவர்கள் பலர் உண்டாவதற்காக, காரணஜலமான ஏகாரணவத்துக்குள்ளே உலகங்களை ஸ்ருஷ்டிப்பாயாக என்று சொல்லி உன்னுடைய ஸங்கலபத்திலே சதூமுகபரஹுமாவை முதலில் ஸ்ருஷ்டித்தவனே என்றும், தாம்பாலாப்புண்டாலும் அத்தாம்புதான் இளக பாம்பாலாப்புண்டு பாடுற்றாலும்—சோம்பாது இப்பல்லுருவையெல்லாம் படாவித்தவித்தா (பெரியதிருவந்-18) அனுகூலயான யசோதையினால் தாம்புகுகயிறுகொண்டு கட்டி அடிக்கப்

பேற்றாலும், அத்தாம்பினால் கட்டியதாலுண்டான காய்ப்பு அல்பம் என்னும்படி பிரதிகூலனான காளியன் என்கிற பாம்பினால் சுட்டப்பட்டும், இப்படி அதுகூலரோடும் பிரதிகூலரோடும் வாசியற கஷ்டங்கனையடைந்தாலும் சிறிதும் திருவுள்ளம் வருந்தாமல் ஜகத்ஸ்ருஷ்டியில் சோம்பல்படாமல், என்றைக்காவது ஒருநாள் இவ்வுலகம் சீர்பட்டு பக்திசெய்து தன்னையடைந்து ஸுகத்தைப் பெறக்கூடுமென்று திருவுள்ளம்பற்றி, ப்ரஜைகளைப்படைக்கிறான் எம்பெருமான் என்றும் அருளிச்செய்தார்.

(5) ஸ்ரீ பராசரபட்டரும் ஸ்ரீ ரங்கவிமானத்துக்கும் வேதத்துக்கும் ஸாம்யம் அருளிச்செய்யும் ஸலோகத்தில் —

अनाद्यात्मतत्वात् पुरुषरचनादोषरहितं

अने तास्तात्कामान् विदधदपि सायुज्यहृदयम् ।

असन्देहाध्यासं भगवदुपलंभस्थलममी

प्रतीमः श्रीरङ्गं श्रुतिशतसमानविशरणम् ॥

ஸ்வயம் வ்யகதமாக ஒதப்படடிருப்பதால், மனிதர்கள் நீர் மாணம் செய்தால் ஸமபவிககககடிய தோஷமொன்றும்இலாததும், ஜனங்களிடத்தில் பலவகைப்பட்ட ஆசைகளை உண்டு பண்ணுநின்றதாயிருந்தாலும் — பலவகைப்பட்ட புருஷார்த்தங்களைக் கொடுப்பதாயிருந்தாலும், மோகஷத்திலேயே கருத்தையுடையதும், ஸம்ஸயமும் விபர்யயமுமற்றதான எம்பெருமான் விளங்குமிடமாயிருப்பதும், (உள்ளன் சுடர்மிது சுருதியுள்) எனறபடி ஆனதுபற்றியே அநேகவேதங்களோடொத்த அதிசயத்தை யுடையதுமான ரங்கவிமானத்தை இவ்வடியோங்குள புகலிடமாக எண்ணுகிறோம் (விஸ்வவிககிகிறோம்) — எனது சொன்னதால் எல்லவேதங்களுடைய உள்கருத்தாவது எல்லோரும் மோகஷஸுகத்தை விருமபிபடையவேண்டியதென்று ஆசார்பர்களும் கூறுகின்றனர்.

கோடிக்கணக்கான ஜீவாதமாகள இந்த ஸைஸாரத்தில படுமதுகத்தைககண்டு விசாலமான மனதோடு எல்லோருக்கும் துககம் நீங்கவேண்டுமென்று முறையிட்டுக கதறின மஹாபுருஷா

களில் முக்கியமானவர்கள் நாலவர். (1) சந்திதேவமஹாராஜர் (2) புத்ததேவர் (3) நம்மாழ்வார் (4) உடையவர் ஆகிய இந்நால்வரும்.

न कामयेहं नतिमीश्वराणां अष्टर्षियुकामपुनर्भवं वा
आर्तिं प्रपत्येऽखिलदेहभाजां अन्तःस्थितो येनभवन्त्यदुःखाः ॥

(ஸ்ரீபாகவதம் 9—21—12)

அணிமா முதலான ஐஸவார்யத்தையுடைய சதுர்முகபரஹுமாதிகளி னுடைய ப்ராப்தியை நான விரும்பவில்லை. திரும்புதலில்லாத மோக்ஷஸுகத்தையும் நான விரும்பவில்லை. ஆனால் எல்லா ஜீவாதமாகுகளுடைய துககங்கள் யாவற்றையும் சேர்த்து நான அடைய விரும்புகிறேன். ஏனென்றால் அவர்கள் துககங்கள் அனைத்தையும் நான் அனுபவிப்பதால் எல்லா ஜீவர்களும் தமதம் துககங்களிலிருந்து விடுபடுவார்களல்லவா? என்று மஹாவர் களின் துககத்தைப்பாராதது ஸஹிக்கமுடியாதவராய் சந்திதேவர் கதறினார்.

(2) அவ்விதமே புத்ததேவரும் தந்தரவார்த்திகததில் சொல வியபடி கலிக்ஷுப கृतानि यानि लोके मयि निपतन्तु विमुच्यतां हि लोक: கலியின் கொடிய பாவங்கள் யாவும் எனபேரிலமட்டுமே விழட்டும். உலகம் யாவும் அககொடுமையில் நின்றும் விடுபட்டும் என்றார் பரானர்த்தம் பொருமல்.

(3) ஞானிகளுகளுள் தலைவரான நம்மாழ்வாரும் திருவிருத் தம் முதல் பாசுரத்தில்—“பொயமைநிலைபெற்ற அறிவும், தீய நடத்தைபும, அசுத்தங்களோடு கூடிய சரீரமும், ஆகிய இவற் றோடுகூடி இவ்வண்ணமான இயல்பை அதாவது பிறவிததுன் பத்தை இனிமேல் நாங்கள் அடையாதபடி உனது அடியவனாகிய நான சொல்லும் உண்மையான விஞ்ஞாபனத்தை நீ கேட்டருள வேணும். இப்போது தேவரீர முன்னிலையில் நின்று விண்ணப பம் செய்பவன அடியேன ஒருவனேயாகிலும், என ஒருவ னுடைய அநர்த்தத்தைப் பரிஹரித்துக் கொளவதற்காக மாத்தி ரம் அடியேன விண்ணபம் பண்ணுகிறேனல்லேன். அடியே

னுடன்கூட இவ்விருள்தருமாளுலத்தில் துவள்கின்ற மற்றும் பலபல ஸம்ஸாரிகளின் அநர்த்தமும் நீங்கவேண்டுமென்று அனைவர்க்கும் பரதிநிதியாய் அடியேன் விண்ணப்பம் செய்கிறேன் என்று பரநர்த்தம் நெஞ்சிலபடுகையால நாட்டாருக்காகத் தாம் மன்றுகிறார்.

(4) உடையவருக்குத் திருக்கோட்டியூர் நமபி திருமந்தராத தததை உபதேசிப்பதற்கு முன் 18 தடவைகளில் வரச்சொல்லி அலக்கழித்துப் பரீக்ஷசெய்து, பிறகு உடையவருடைய ஆராதனையைக்கண்டு உபதேசித்தபோது, இவ்வாததத்தை மறறொருவர்க்குச் சொல்லாதே கொள்ளும என்று நியமித்தது தம்முடைய கிருபையாலே உபதேசித்தார். உடையவரும் கருதாததராய, மறுநாள் அவ்வூர் எம்பெருமானை தெற்காழ்வார திருமுன்பே எடுத்துக்கைநீட்டின அநேகம் ஸ்ரீவைஷ்ணவாருக்கு அந்த பரம ரஹஸ்யார்த்தத்தை உபதேசித்தாரா. இதைக் கேட்டுத் திருக்கோட்டியூர்நமபி, உடையவரையழைத்துக் கேட்டதில், உடையவா “தேவர் திருவடிகளை முன்னிடங்கொண்டு அடியேன் சொன்னது வாஸ்தவம்தான்”—என்று விண்ணப்பம் செய்ய, நமபியும், நம் ஆகளுயை நீர் மீறிச்சொன்னதற்கு பலம் ஏதென்று? கேட்டருள, உடையவரும், “ஆசார்யநியமனத்தை மறுத்துச்சொன்ன அடியேனுக்கு நரகமே பலம்” என்று சொல்ல, “அதையறிந்திருந்தும் அப்படி ஏன் மீறிச்சொன்னீர்”—என்று நமபி கேட்க, உடையவரும் “அடியேன் ஒருவன் அன்றோ நரகம் புகுவது; தேவரீர் திருவடிகளை முன்னிடஞ் சொல்லுகையாலே இவ்வாத்மகோடிகள் எல்லாரும், தேவரீர் திருவடிஸம்பந்தத்தாலே உஜ்ஜீவித்து மோக்ஷமடைவார்கள் என்று நினைத்துச் சொன்னேன்”—என்று விண்ணப்பம் செய்ய, நமபியும், “இந்த பரஸம்ருத்தி (परसमृद्धि) நமக்குக் கூடிற்றிலையே” என்று உடையவருடைய பரஸம்ருத்திக்கும விசாலஹருதயத்திற்கும் மெச்சி மிகவும் உகந்து ‘எம்பெருமானாரே, இந்த நம்முடைய தாசனம் பரம

வைதீக ஸ்திததாந்தமென்றிருந்தது. இன்று முதல் எம்பெருமானார் தாசனம் என்று சொல்லுங்கள் என்று எல்லாருக்கும் அருளிச் செய்தார். ஆகையால் விவேகியானவன் துககந்நருத்திக்கும் ஸுகப்ராபதிக்கும் உபாயத்தைப்பற்றவேண்டும். பகவானுடைய ஜாயமானகாலகடாக்ஷத்தாலே, சேதனன் பரமஸ்தவந்ஷடாய மோக்ஷஸுகத்தில் ஆசைபிறந்தபோது, அந்த மோக்ஷஸுகமானது அனுஷ்டானபாயந்தமான அந்ததபஞ்சகஞானத்தாலே கிடைக்குமாதலாலும், அந்த ஞானமில்லாதபோது மீண்டும் மீண்டும் ஜன்மமரணமாகிற ஸமஸார துககமே மேலிட்டு உஜ்ஜீவிகக வழியில்லையாதலாலும், வேதத்தில் சொல்லுகிறபடி அந்த முமுக்ஷுவான் சேதனன், அந்த ஞானத்தைப்பெறுவதற்காக சுத்ருஷுவாய குருவுக்குப் பணிவிடை செய்வதில் ஆசையுடன் வேதவேதாந்த ஸாராராதத்தை நன்கு அறிந்தவரும, பகவானைத் தவிரந்த விஷயங்களில் வைராக்யபூவகமாகப் ப்ரஹ்மாநுபவந்ஷடருமான ஸதாசாராய்னையாசரயிககவேண்டும். சிஷ்யாகள செய்யும் பணி விடையால் ஆசாரயர்கள மிகவும் அதிகமான பரீதியையடைந்து அனுகரஹம் செய்வார்களாகில் சிஷ்யாகளுக்கு எல்லா விதைய களும் பரகாசிக்கும். இதற்கு பரமாணம் பாரதம் ஆதிபர்வாவில் தெளம்யருடைய மூன்று சிஷ்யர்களான (1) உபமன்யு (2) ஆருணி (3) பைதா இவர்கள் சரித்ததிஸிருந்து காணலாம். தெளம் யர் முதல் சிஷ்யனான உபமன்யுவைப்பார்த்து “நீ வயலுகுத் தண்ணீர் கட்டிவிட்டுவா” என்று கொல்லியனுப்ப, அவன்போய்த் தண்ணீர் கட்டக்கூட தண்ணீர் வயலிஸிருந்து வெளியேபோக, அதை அடைக்கவேறு வழியில்லாமல் தண்ணீர் வெளியே போகாமல் தண்ணீர் தவாரத்தில் தானே படுத்ததுகொண்டான். பிறகு தண்ணீர் வெளியே போகவில்லை. வெகு நாழி கழித்தும் சிஷ்யன் வராததால் தெளமயர் மற்ற சிஷ்யா களுடையன் வயலுகுப் போய்ப்பாக்க, அவன்படுத்துக்கொண்டு தன் சரீரத்தால் நீரைத்தேக்கி வைத்திருந்தான். குருவும் ஸந்தோஷமடைந்து “सर्वे च ते वेदा प्रतिभास्यन्ति सर्वाणि च धर्मशास्त्राणि”

“உனக்கு எல்லா வேதங்களும் தாமசாஸ்தரங்களும் பிரகாசிக்க கடவன” என்று அனுசுரஹித்ததா. அப்படியே அவனுக்கு எல்லா ஞானமும் உண்டாயிற்று. இரண்டாவது சிஷ்யனான ஆருணியைப்பார்த்து கரமமாக நீ பிணைத்துப்படுத்திக் கொண்டுவரும் எல்லா அனனத்தையும் எனக்கே கொடுத்துவிடவேண்டுமென்றும், குருவுக்குக் கொடுத்துவிட்டு மறுபடியும் பிணைக்கப்போய்க் கொண்டு ஜீவித்துவந்தவனை மறுபடி பிணைக்கப்போகக்கூடா தென்றும், பசுக்களின் பாலைசாப்பிட்டு ஜீவித்துவந்தவனை பாலைசாப்பிடக்கூடாதென்றும், கன்றுக்குட்டிகளின் வாயிலுள்ள நுரைகளை சாப்பிட்டு ஜீவனம் செய்துவந்தவனை அதுவும் செய்யக்கூடாதென்றும், இம்மாதிரி உததரவு செய்ததால், அவன் வேறு கதியில்லாமல் காட்டிலுள்ள எருக்கம் இலைகளைத் தின்றுகொண்டு வந்து ஜீவித்துவந்து, நாளடைவில் கண்கள் பொட்டையாய் ஒரு நாள்கால்தவறி ஒரு பாழும் கிணற்றில் விழுந்தான். அவன் வழக்கம்போல வீட்டுக்கு வராததால், குருவும் அவனைத்தேடிப் போய் பாழும் கிணற்றில் கண்டு ஸங்கதிகளைத் தெரிந்தது அவனது குருபக்திக்கு மெச்சிக் கண்கள் வருவதற்காக அகவிரீ தேவதைகளை ஸ்தோத்திரம் செய்யக் கற்பித்துக் கொடுத்து, பிறகு கண்கள் வந்தவுடன் உபமனயுவை அனுசுரஹித்த பிரகாரம் அனுசுரஹிசு, அவனும் எல்லாவேததாமசாஸ்தரங்களிலும் பரகாசத்தை யடைந்தான். மூன்றாவது சிஷ்யனான பைதனை எடுத்து ஸ்தானத்தில் வண்டியிலும், கலப்பையிலும் கட்டி பாரத்தை இழுக்கும்படி செய்ததில், அவன் வெய்யில் மழை, குளிரா, பசி, தாஹம், யாவற்றையும் ஸ்ஹித்துக்கொண்டு குருவுக்கு மிகவும் அனுகூலனாய் சச்சுருஷை செய்துவந்ததால், குருவும் மிகவும் பரீதியடைந்து அவனை அனுசுரஹிக்க அவனும் ஸாவஜ்ஞாக ஆய்விட்டான். எல்லா நன்மைகளையுமடைந்தான். ஆகையால் குருவின் பரீதிக்கு குருச்சுருஷையே காரணமாகும் என்று ஏற்படுகிறது. **गृहमेवाभि-
गच्छेत्, आचार्यादैव विद्याविदिता साधिष्ठं प्राप्** என்று ஒரு சேதனை குருவையாசரயித்தே விதையைகளை, விசேஷித்து பரஹ்மவிதையை

யைப் பெறத்தக்கவன் என்றும், குருமுகமாக அடையப்பட்ட வித்யைதான் இவனுக்கு கார்யகரமாமென்றும் சுருதிகள் முறையிடுவதால், குருவை உபஸர்ப்பணம் செய்து வித்யையை க்ரஹிப்பது நியமவிதியென்று சாஸ்த்ரங்கள் கூறுகின்றன. இந்த நியமத்தைத் தவறாமல் ஸ்ரீராமனும் க்ரஹணனும்வதரித்த பகவான் வஸிஷ்டவிஸ்வாமித்ர ஸார்தீபன்யாதிகளையும் ஆசரயித்து வித்யாகரஹணம் செய்ததாக இதிஹாஸபுராணங்கள் கூறுகின்றன. வஸிஷ்டபுலஸ்த்ய மஹரிஷிகளுடைய வரபலத்தால் ஸ்ரீபராசரபகவானுக்கு பரதேவதாபாரமார்த்ய ஞானம் உண்டாயிற்று. மந்த்ர ப்ரதிபாத்யணை பகவானிடத்தில் போல், மந்த்ரப்ரதணை ஆசார்யனிடத்தில் மேலான பக்தியுண்டானால்தான் ஆசார்யன் உபதேசித்த அர்த்தங்கள் சிஷ்யனுக்கு ப்ரகாசிகுமென்று ‘यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिताः प्रकाशं मे महात्मनः ॥’ என்று சுருதிகள் உத்கோஷிக்கின்றன.

பகவத்பக்தியில்லாமல் பகவத்விஷயகசாஸ்த்ரங்களின் ஞானம் உண்டாகமாட்டாது. இவ்வர்த்தத்தை நம்மாழ்வார் பெரியதிருவந்தாதியில் விளக்குகிறார்.

“உணர ஒருவர்க்கு எளியனே? செவ்வே இணரும் துழாயலங்கல் எந்தை-உணரத்தனக்கு எளியரெவ்வளவர் அவ்வளவனா ல் எனக்கு எளியன் எம்பெருமான் இங்கு”—

திருமேனியின் ஸமபந்தததாலே மேன்மேலும் தழைத்து ஒவருகின்ற திருததுழாயமாலையையுடைய எம்பெருமான் தானாகவே முயற்சி செய்பவர்களில் ஒருவாககாவது நேராக அறியக கூடியவனோ? இல்லை. அப்படி ஒருவாககும் அறியககூடியவன் அல்லனாபினும், தனக்கு அடிமைப்பட்டவர்கள் தன்மேல எவ்வளவு அன்புள்ளவர்களோ அவ்வளவு—அவர்களுக்குத்தானும் தனை அவ்வளவு காட்டிக்கொடுப்பன திருமால். ஆனதால் புத்திசாதுயததாலே மறற சாஸ்த்ரங்ளையெல்லாம் கற்றுணர்ந்தவர்களுக்கும் பகவத்பக்தியில்லாவிடில் பரஹமஞானம் உண்டாக மாட்டாது.

‘மறையாய நால்வேதத்துள் நின்ற மலர்ச்சுடரே’ (3-1-10) என்றா நம்மாழ்வார், மறைப்பொருளையுடையவையான் நான்கு வேதங்களுக்கும் உள்ளுரைப்பொருளாய நிற்பவன் பகவான் என்றா. மறை என்றால் மறைத்துக்காட்டுவது என்று பொருள், வேதம் என்றால் விளக்கக்காட்டுவது என்று பொருள் **वेदयतीति वेदः** ஆஸ்திகராயிருப்பார்க்கு தன் அாததங்களை வெளியிட்டுக் காட்டுகலால் வேதம். பாஹ்யராய் நாஸ்திகராயிருப்பார்க்கு மறைத்தலால் மறை. துஷ்டஸ்வபாவமுள்ளவர்க்கு மறையாய் ஸத்வப்ரக்ருதிகளுக்கு வேதமாயிருக்கும். கீதாசார்யனும் **भक्त्या मामभिजानाति यावान् यथास्मि तन्नतः** (கி-18-55) “ஸ்வரூபத்தாலும் ஸ்வபாவத்தாலும் நான் எப்படிப்பட்டவனோ, குணத்தாலும் விபுதியாலும் நான் எவ்வளவானோ அவ்விதமான என்னைக் கீழ்க்கொன்ன புகழியினால் தான் உள்ளபடியாயிருப்பது” **“भक्त्या त्वमस्मिन् अहमेव विद्योऽसुन ज्ञातुम्”** என்று முபதேசித்தார்.

சுரத்தாழ்வார் இம் சமதுவைகுண்டன் தவததில் “**ये तु त्वद्विस्मसीहमकिं निः। तेषामभिपि नैव यथं बोधः । पितनमंजनमनुषि जातुनेत्र न प्रभाभिरपि शखति तवबुद्धिः ॥**” உன்னுடைய திருவடித் தாழ்வாரத்தில் புகழிற்றுவாக்கள் எவ்வளவு வேனும் தாதகம் மீமாமரை மூகவிய வசம்மதைய சிவன்குறிகளில் கிபணர்களாயிருந்தாலும், அயாகளுக்கு பதவதில்லையதான், உண்மையான ஞானம் உண்டாகாது. பிதவயாதியினால் வெள்ளப்பயிருக்கும், சுககத்தை மனசுள் நிதமானதென்று நினைத்திருக்கும்வனுக்கு வெளிச்சமும் கண்களையிருத்தபோதிலும், சுககம் வெண்மையானது என்கிற ஞானம் ஒருகாலும் உண்டாவதில்லைபல்வா! அதுபோல என்றார்.

ஸ்வரூபமும் திருந்தராய்நீன்பார்த்து **“शुद्धमात्रं गतो भक्त्या शखद्विजि जनादेन”** காஸதிரத்திலிருந்து நான் பகவானை பக்தியினால் அறிகிறேன் என்றான். ஆகையால் பகவத்பக்தியானது பகவதில்லிபக ஞானத்துக்குக் காரணமாகிறது.

அதுமாததிரமல்ல. குருபகதியும் அந்த ஞானத்திற்குக் காரணம். சிஷ்யர்களுடைய ஞானதாரதமயத்தைக்கொண்டு அவர்களின் குருபக்திதாரதமயத்தை அறியலாம் என்று ஆசார்யர்கள் கூறுகின்றனர். “आचार्यदेवो भव” என்று தைவத்தைப் போல ஆசார்யர்னைப் பூஜிக்க வேண்டுமென்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஆசாராயஸமாசரயணத்திற்கு முன்பு ஒரு சேதனன் மஹாபாபியாரிநுநதபோதிலும, அவனை ஆசார்யன் சுத்தனாக்குகிறான். எ வ் வ ள லு பு ண் ய வ ற னு யி ரு ந் த போதி லு ம ஆ சார் ய ஸ மா ச் ர ய ண மி ல லா வி டி ல் உ ஐ ஜீ வி க சு வ ழி ிலலை. “अच्छेयनच्छेपि शरीरिवो श्रेयस्करीसद्गुरुपादसेवा । समित्यश्छेदकशस्त्रयुग्मे रसेनह्मीकरणं समानम् ॥” எமித்துக்களை தேவகார்யங்களுக்காக வெட்டிக்கொண்டுவருவதால் நல்லகார்யத்தில் ப்ரவ்ருத்தித்தவரும் ஒரு கத்திடையும், கசாப்புக்கடையில் தினமும் ஆதி முதலிய பிராணிகளை வெட்டிக்கொண்டு வருவதால் கெட்ட காரயத்திலேயே பரவருத்தித்தவரும் மறறொரு கத்திடையும் யாரொரு விதயாஸமில்லாமல் ஒரு ரஸகுளிகையானது (philosopher's stone) பொன் ஆக்குமாப்போலே, புணயபுருஷ பாப புருஷ விதயாஸமில்லாமல் ஸதாசாரயஸமபநதமானது உததாரகமாகிறது என்று சொல்லப்பட்ருக்கிறது ஆசாரயஸமாசரயணத்திற்கு முன்பு கொடியபாபங்களுையே செயதுபோந்த சுஷ்தரபநது என்கிற சுஷ்தரியக்கேடனுக்கு ‘ஆசாரயஸமபநததால் முகதி கிடைத்தது. அவன் பண்ணிய பாபங்கள் மோக்ஷத்திற்கு இடையூறுக நிற்கவில்லை. ஆசார்யஸமாசரயணத்திற்கு முன்பு புண்ணியங்களுையே செயதுபோந்த புண்டரீகன் எனலும் பராஹ்ம னோததமனுக்கு அவன் புண்ணியங்கள் ஒன்றும் மோக்ஷத்திற்குக் காரணமாகவில்லை. ஆசாரயஸமபநதமட்டுமே காரணமாயிற்று, ஆகையால் ஒரு முமுக்ஷுசேதனன் பகதியுடன் ஆசார்யனை உபாஸிக்கவேண்டியது

சிஷ்யன் ஆசார்யனை உபாஸிக்கவேண்டிய பரகாரத்தை ப்ரீ தேசிகன், ஆசார்யனுக்கும் பகவானுக்குமுள்ள ஸாமயத்தை

ஒற்றுமையைக் காட்டி உபதேசிக்கிறார்.

(1) “अज्ञानचान्तरोधात्” த த வ ஹி த பு ரு ஷா ர்த் த வி ஷ ய க மா ன அ ஞ ஞா மாகி ர இ ரு னை ப க வா னும் ஆசாயனம் இருவரும் நீக்குகிறார்கள். “तेषामेवानुक्तं पार्थमह-
मज्ञानजं तमः । नाशायाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता ॥” (கீ-10-11)
என்னிடத்தில் எப்போதும் ஸததயோகத்தைவிருமபுகிறவர்களை அனுகரணிக்கவேண்டி அவர்களுடைய மனோவ்ருத்திகளுக்கு விஷய மாய் நான் இருந்துகொண்டு, என்னுடைய கல்யாணகுணகணங் களை அவர்களுக்குக் காண்பித்துக்கொண்டு, என் விஷயமான ஞானமாகிற விளக்கினால், ஞானவிரோதியானதும் “अविद्याकर्मसंज्ञान्या” என்று சொல்லப்பட்ட முன் கர்மமாகிற அஞ்ஞானத்தினாலுண்டானதுமான விஷயப்பராவண்யம் விஷயப் பற்று என்கிற இரூபிப்போக்குகிறேன் என்று சொன்னபடி பகவான் அஞ்ஞானமாகிற இரூபிப்போக்குகிறான். குருவும் சிஷ்யனுடைய அஞ்ஞானத்தைப் போக்குகிறான். ॥ என்றால் இருபடி, ॥ எனனால் அதை நீக்குகிறவா. என்று குருசப்தத் திறகு நிவசனம் செய்யப்படடிருக்கிறது.

“என்னேப்பெற்ற அத்தாயாயதந்தையாய அறியாதன அறி வித்த அத்தா” (2—3—2) தாயாகியும் தந்தையாகியும் ஆசார்ய னாயும் உபகாரகன் ஆனவனே, நீ செய்த உபகாரத்தை நான் அளவிட்டு அறியமாட்டேன் என்றா நமமாழ்வரா. எம்பெருமா னுடைய காலகேஷபகோஷடியில் இந்த பாசரம் வந்தவனவிலே இவ்வாத்மாவுக்கு முதல குரு யா என்று விசாரமுண்டாயிற்று. ஆசாயன என்று சிலா சொன்னார்கள். வேறு சிலா ஆசாய னுடைய ஸ்ரீபாதத்திலே கொண்டிசோதத ஸ்ரீ வைஷ்ணவன முதல்குரு என்றார்கள். முடிவில் எம்பா அருளிச்செய்ததாவது— “இசைவித்தேன்னை உன்தாளினைக்கீழ் இருத்தமம்மானே” (5—8—9) என்று அருளிச்செய்கையாலே, என உளளத்திலே யிருந்து இசைவித்த ஸாவேசவரனே முதல குரு. ஆசாயன அழைத்தாலும் ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவன அழைத்தாலும், இவன

மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டால் செய்யலாவது ஒன்றுமில்லை. அப்படிச் சொல்லாமல் இசைவித்தது ஸாவேசுவரனுடைய கருத்யமே என்பது எம்பாருடைய திருவுள்ளம். ஆகையால் அஞ்ஞான இருளை இருவரும் போக்குகிறார்கள்.

(2) “अघपरिहरणात्” பாபங்களைப்போக்குவதில் இருவருக்கும் ஸாம்யம். “हरिर्हरतिपापानि दुष्टचित्तैरपिस्मृतः। यदृच्छयापि संस्पृष्टः किञ्च दहति पावकः॥” கெட்டமனதையுடையவர்கள், தன்னைநினைத்தாலும் ஹரியானவர் அவர்கள் பாபங்களைப்போக்குகிறார். தற்செயலாய் மிதிக் கப்பட்ட தீயானது நமமைச்சுடுகிறதல்லவா? “சோந்தா தீ வினைகட்கு அருளுஞ்சை” (2--3--6) பகதாக்களின் கொடிய பாபங்களுக்கு ஆற்றவரிதான் விஷயமாயிருப்பன எம்பெருமான, என நினைவு முதலிய பரமாணங்களால் பகவானுக்கு பாபஹரத்வம் ஸபஷ்டம். பாபிஷ்ட்னான கூத்தரபந்துவுக்கும் ஆசார்யஸமாச்சரயணத்தால் மோகூதம் கிடைத்ததால், ஆசாரயனுக்கும் சிஷ்யபாபஹரத்வம் ஸித்தம்.

(3) “आत्मसाम्यावहत्वात्” ஞானதிகளாலே தனக்குச் சமமாக ஆகக்கூக இருவர்க்கும் துலயம். “निरंजन. परमं साम्यमुपैति” “मम साधर्म्यमागताः” (கீ 14-2) आत्मभावं नयत्येवं तद्ब्रह्मध्यायिनं मुने” “தம்மையே நாளும் வணங்கித்தொழுவாக்கு தம்மையேயொக்க அருள் செய்வா” (பெரியதிருமொழி 11—3—5) என்கிறபடியே தேவதாரதரபஜனத்தை நெஞ்சிலும் நினையாதவாகளாய், பரயோஜநாந்தரத்தையும் சிந்தையில் கொள்ளாதவாகளாய் ஆசரயிக்கின்ற பகதாக்களுக்கு தன்னோடு பரமஸாமயாபத்தியைத் தந்தருளப்பவன் எம்பெருமான. ஏனென்றால் தன்னை யனுபவிப்பாரையும் தன்னைப் போலேயாகக் கி உஜ்ஜீவிப்பிக்கும் ஸவபாவமுடையவன் அவன். முகதிதசையில் பரமஸாம்யம். இங்கும் யதோசிதஸாமயத்தைக் கொடுப்பவன். ஸ்ரீராமாயணத்தில் (அயோ-கா. 12-105) “अहं पुनर्देवकुमाररूपमलंकृतं तं सुतमाव्रजन्तम्। नन्दामि पश्यन्नपि दर्शनेन भवामि दृष्ट्वा पुनर्युवेव॥” தசரதன் இராமனைப்

பற்றி கைகேயினிடம் சொல்லும்போது “இயற்கையில் அழகுள்ளவனும், அலங்காரங்களால் அதிக அழகையுடையவனும், யானைபோல் நடந்தவருபவனுமான இராமனை மனதால் நினைத்த மாத் திரததால் நான்களிக்கிறேன். நேரில் கண்டவுடன் மறுபடியெனவனத்தை யடைந்தவனபோல, அதாவது “**युवासुवासाः**” என்று நிதியுயர்வான பகவானுடைய டிபன்வரம் போன்ற யெனவந்ததையடைந்தவனபோல உடம்பெல்லாம் கூறித் தூக்களிக்கின்றேன்” —என்றா. வஸுதேவரும் தன புதரனுடைய முகதர்சனமாகிற மஹாதஸவத்தைப் பெற்றறதினால் தனக்குவந்த கிழத்தன தனைவிட்டுவிட்டு வரவிடக்கேவோ ஆனா ஏனும் சொல்லப்படாருக்கிறது. “**युवैव महोत्सवमिवासाद्य पुत्रान्मविलोक्य । वसुदेवोभूद्विहायाभ्यागतं जगम् ॥**”

(4) **जन्मप्रवृत्तिः सप्तमद्वयमित्या** ஸம்ஸாரஜன்மத்தைப் போக்கு ஞானரூபஜன்மத்தைக் கொடுக்கும் மாஹாத்மயம் இருவருக்கும் ஸமானம். “அன்றுநான் பிறந்திலேன் பிறந்தபின் மறந்திலேன்” பகவான் என்னைப்பெறுகைக்காகத் திருப்பதிகளிலே நிற்பது, இருப்பது, கிடப்பதாக நிற்க அக்காலத்தில் நான் ஞானரூபரூபமான ஜன்மத்தையுடையனாகப் பெற்றிலேன். அந்தஜன்மமுண்டாப்பதில் அவனைப்போடுக்கிறேன் — மறந்திலேன் என்றும், “இன்று என்னைப்போருளாக்கித் தன்னை யென்னுள் வைத்தான்” (10—8—9) “போருளல்லாத என்னைப்போருளாக்கி” (5—123) “என்னைப்புவியலோரு போருளாக்கி” (இராம-தூற்ற-4) “**वस्तु तामुपयातोह**” என்றும் ஆழ்வார்களும் ஆசார்யர்களும் சொல்லியப்டதன் விஷயிகாரத்துக்கு முன்பு ‘**असन्नेव भवति**’ என்று அஸத ஸமனாயிருந்தவனை **सत्तमेन** என்று ஞானரூபஜன்மத்தைக்கொடுப்பது இருவார்க்கும் துலயம்: “**सहि विद्यातः तं जनयति तत् श्रेष्ठजन्म**” வித்யையைத் தாயாகப்பெற்று ஆசாயலைகொடுக்கப்பட்ட ஜன்மம் மிகவும் சிறந்தது என்று சாஸ்தரம் கூறுகிறது.

(5) **दिव्यद्विधावात्** பகவானுடைய ஜாயமானகாலகடா காலத்திலே வைதகுணம்மேலிட்டு மோகிஞ்சி பிறந்து மோகி

ஸாதனத்தைத் தேடி சேதனன் உஜ்ஜீவிககிருன. அதுபோல் ஆசாயனுடைய கடாஷுத்தாலே, ஸ்தாவரம், பசு, பக்ஷி, மனுஷ்யன், பாலாகள், ஊமைகள், ஜடாகள், குருடர்கள் சப்பாணிகள், செவிடாகள் எல்லோரும் உஜ்ஜீவிககிருக்கள் என்று சாஸ்தரம் கூறுகிறது. முன்பு ஒரு காலத்தில் நம்பிள்ளை என்கிற ஆசார்யர் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து ஸ்ரீரங்கத்திற்கு எழுந்தருளும்போது நெடுநதூரம் நடந்து வெய்யிலால் தபிக்கப்பட்டு வருமபோது ஒரு ஆலமரம் நன்றாயப்பிணைத்துத் தழைத்து நிழலோடுகூடியிருந்ததால் அதன் கீழே ஆசாரயரும் சிஷ்யர்களும் தங்கி இளைப்பாறி, அங்கே பெருமாளுக்கு அமுதுசெய்யப்பண்ணித் தாமும் சிஷ்யர்களும் அமுதுசெய்து, அன்றிரவு அங்கேயே படுத்திருந்து, மறுநாள் பயணம் புறப்படும்போது, நம்பிள்ளை சிஷ்யர்களைப் பார்த்து, இது நமக்கு எல்லோருக்கும் பசி, தாஹம், தாபம் யாவற்றையும் போக்கிறதல்லவா? இதற்கு நாம் என்ன செய்கிறோம், என்றும், ‘गन्धर्वाकानुत्तमान्’ என்று சொல்லி ஸ்ரீராமன் ஜடாயுஸை அனுககிரஹித்தார்போலே “மேலான வைகுண்ட லோகத்துக்குச் செலக்கடவாய” என்று விசேஷகடாஷும் பண்ணி இரண்டு திருக்கைகளாலும் தடவிவிட்டுப்போகும்போது, ஸமீபகராமவாஸியான ஒரு பராஹ்மணன் கண்டு பரிஹாஸம் செய்துவிட்டுப்போனான். நம்பிள்ளை முதலானவர்கள் பிறகு ஸ்ரீரங்கத்தை நோக்கிப் போனார்கள். அன்று இரவில் “சூழ் விசம்பணிமுகிலில்” (10—9—1) நமமாழ்வார் அனுபவித்தபடி பெரிய மஹோதஸவகோஷம் பிறந்தது பராஹ்மணனும், அவ் வூரிலுள்ள எல்லோரும் காணவந்துநிற்க, ஆகாசத்தில் தீவய தேஜஸ் ஒன்று தோன்றிற்று. அதை எல்லாரும் கண்டு ஆச்சர்யப்பட்டுக்கொண்டிருந்தபோது அந்த விருக்ஷம் இரண்டு கூறாய் பிளந்து போயிற்று பெரிய சப்தத்தோடே அநக தீவயதேஜஸ் ஸாந்து புறப்படட்டு ஆதாசத்தின்மேலேபோய் ஸார்பனுடைய தேஜஸ்ஸிலே கவந்துபோனபடியைக்கண்டு, காணல் தவர்கள் பெரிய ஆச்சாயத்துடனும் குழப்பத்துடனும் இது என்னவென்று

விசாரிக்க, பரிஹஸித்த பராஹ்மணன், அநத விருக்ஷத்தை நம் பிள்ளை கடாசுத்திதபடியைச் சொன்னான். எல்லோரும் கேட்டு விஸமிதராயப போனார்கள். மறுநாள் இந்த ஸம்பவத்தைக் கேட்டு, நம்பிள்ளையும், எண்ணெயக்காப்பு, ஸ்ரீகுணபரிபாலனம் பண்ணி, திருவத்யயனத்தை நடத்திப் போனா என்று ஐதீஹ்யம் ஆகையால் இருவருடைய கடாசுத்ரம் உத்தாரகம்.

(1) **निघ्न्यूहानृगंस्यात्** — தடையற்றதையானது பகவானுக்கும் ஆசுத்யனுக்கும் ஸம்ம தயை தடையற்றிருப்பதாவது, அறிவுள்ளவன் அறிவிலலாதவன், தேவன் மனுஷ்யன் அஸுரன், மிருகம் பக்ஷி, அபராதி நிரபராதி, முதலான 'விஷ்பவிபாகமில லாமல எங்கும் ஸவரஸமாகப் பெருகுவது **“वयहंसपि काकुश्यः कृपया पर्यपालयत्”** கொல்லத்தகுந்த காகாஸுரீனபும் பகவான் கிருபையால் ரக்ஷித்தான தயை அவனுக்கு ஸ்வபாவகுணம். பிரவாஹுமையாலே வருந்திய பிராடடியானவன், தன் ஆற்றாமைக்கு உதவவந்து பெருமாள் முகமகாட்டப்பெருந்த வருத்தத்தினால் **“ख्यातःप्राज्ञः कृन्क्ष्व सानुकोशश्च राघवः । सद्बृत्तो निरनुकोशश्शंके मद्गन्ध संक्षयात् ॥”** என்று பெருமானே தடையற்றவராக சங்கித்துச்சொல்லுகிற அவஸ்தையிலும், அவ்விதம் சங்கிக்கைக்கு அடிதன்னுடைய பாக்யஹாநி என்கையாலே சங்கா காரணத்தை ஸ்வகதமாக தன்னிடத்திலேயிருப்பதாகச் சொன்னான். ஆசுத்யனும்¹ தபாபரவசரூப, ஞானானுஷ்டான - உபதேசயோக்யதை யிலலாதவர்களுக்காகத் தாழீம் பகவானை சரணவரணம் பண்ணி, ஓளஷத்திலைவககு யோக்யதையிலலாத ஸதனநதய சிசுவககு வயாதிபுண்டானால், தான் ஓளஷத்திலைவபண்ணித் தன்னுடைய ஸதனயபாரததாலே சிசுவின ரோகத்தை நிவாத்தி செய்யும் மாதா வை பபோலே, இச்சேதனாகளைத் தாம் அபிமானித்து, தம்முடைய தீர்த்தபரஸாத ஸைவமாஹாத்தமயத்தாலே இவர்களின் ஸம்ஸாரமாகிற ரோகத்தை நிவருத்தி செய்விதது மோக்ஷத்தை அடைவிப்பிக்கிறான். ஒரு ஊமைபானவன் ஆர்த்தனாபி ருக்கிறபடியைக் கண்டு ஒரு நாள் எம்பெருமானார்

தயாபரராய தமமுடைய திருவடிகளைக்காட்டி, கையாலே ஜாடை செயது, இததிருவடிகளை ஹ்ருதயத்திலே வைத்துக் கொள்ளொன்று அவன தலையிலே திருவடிகளை வைக்க அதை கூரத் தாழ்வான் கண்டு 'ஐயோ நாம் கூரகுலத்திலே பிறந்து சாஸ்தராப்யாஸம் பண்ணிக் கெட்டோம், நாமும் ஒரு ஊமையாய்ப் பிறந்திருந்தால் பாதஸவிகாரம் லபிக்குமே என்று பரிதபித தாராய. ஆகையால் தயாபரவசதவம் இருவாக்கும் ஸமானம்.

(7) **नियतरसतया** நிரதிக்யாநந்தரூபதவம் இருவாக்கும் துலயம். “**रसोवै सः**” “**आनन्दो ब्रह्म**” “அப்பொழுதைக்கப்பொழுது என் ஆராவமுதே” என்று பகவானை நிரதிக்யபோகயமாக சாஸ்தரங்கள் கூறுகின்றன. “தென்துருகூர் நம்பி என்றககால் அண்ணிகதும் அமுது ஊறும் என நாவுக்கே” “நாவினா லநவ்ம இன்பம் எய்தினேன்” — நமமாத்வா எனகிற சொல்லைச் சொன்னால் பரம போககியமாயிருக்கும் என ஒருவனுடைய நயங்களை அமருதம் ஊறாநிருதம் என்று மதுரகவியாழ்வார் சொன்னபடி ஆசார்யனும் போககியமாயிருக்கும்.

(8) **नित्यशेषित्वयोगात्** நிருபாதிகஸவாமிதவம் இருவாக்கும் துலயம்.

இப்படி கீழ்ச்சொன்ன எட்டு குணங்களாலே, ஆசார்யன் ஸசகிஷ்யர்களாலே ஸாவேசுவரனபோலே உபாஸிக்கத் தக்கவன் என்று ஸ்ரீ தேசிகன் *ஸ்ரீ நயாஸவிமசதியில் அருளிச்செய்தார்.

* இநதக்கலியுகத்தில் ஆசார்யனுடைய பரபாவத்தை வெளியிட்ட ஸ்ரீ மதுரகவிகள் விஷயமாய்,

‘இன்பத்தில் இறைஞ்சுதலில் இசையும் பேற்றில்

இகழாத பல்லுரவில் இராகம் மாற்றில்

தன்பற்றில் வினைவிலக்கில் தகவோககத்தில்

தததுவத்தை உணாததுதலில் தன்மையாககில்

அன்பாக்கே அவதாரிகதும் ஆயன் நிற்க

அருமறைகள் தமிழ்செய்தான் தாளேகோண்டு

துன்பற்ற மதுரகவி தோன்றக காட்டும்

தோல்வழியே நல்வழிகள் துணிவாகட்கே’

என்று அருளிச்செய்திருக்கும் பாடலும இவ்வாறாகப் பரகிபாதிககப்பட்டிருக்கிறது.

ஆசார்யன் பகவானோடு துலயன் எனபது மட்டுமல்ல. சிவ அம்சங்களில் உயர்ந்தவன் எனறே சொல்லலாம். பகவானே ஆசார்யிப்பது மிகவும் தூலபம். ஆசார்யனை ஆச்ரயிப்பது ஸூலபம் ஏனென்றால் பகவானே சாஸ்தரத்தினால் மட்டுமே அறிய முடியும். ஆசார்யனைக்கண்களால் கண்டு பற்றலாம். பகவானே அாச்சாரூபேண ஸ்ரீ ரங்காதி ஸதலங்குகளில் கண்டாலும் வாய்திறந்து ஒரு வார்த்தையருளிச்செய்யமாட்டான் மேலும், சேதன்ன தன்னுடைய தூவாஸனையாலே விஷயங்களில் மண்டிக் கெட்டவழியில் பரவருத்தித்தபோதிலும், இவன் ருசியைப் பார்த்து அனுமதிதானம் பண்ணி காந்ததுக்குத் தக்கவாறு பலனை யடைவிப்பான். ஆசார்யன் அவவிதம் செய்யாமல் சிஷ்யனை நிரப்பநதித்துத் திருத்தி பகவானுக்கு இஷ்டவினியோக யோக்யதை ஆக்குவான். இவ்வாதத்ததை “இடுமே இனிமே சுவாககத்தில்” என்கிற பாட்டிலே “எம்பெருமானாரை ‘சரணம்’ என்று சொல்லிவிட்டால் நமமை ஸனமாககத்தில் திருத்தி, சில நாள்நுந்து ஸுகம் அனுபவித்துப் பிறகு மீளவதற்கு உறுப்பான ஸவர்க்கத்திலாவது, துன்பங்களுையே அனுபவிப்பதற்கு இடமான நரகத்திலாவது, இன்பதுன்பங்களை மாறிமாறி அனுபவிப்பதற்கிடமான இந்த ஸமஸாரத்திலாவது வைக்காமல், தம்முடைய பாதங்களில் சேருமபடி தாமே அங்கீகரிப்பாரா” என்று அமுதனா சொன்னா.

இவ்வித ஆசார்யஸம்பந்தத்தைப் பெறுவதுமட்டுமே போரூது பெற்றஸம்பந்தம் நீங்காமலிருக்கவேண்டும். ஆசார்யஸம்பந்தம் குலையாதேயிருந்தால், ஆதமாவுக்கு, அவங்காரங்களான ததவ ஞானம், அதுசித்தவிஷயவைராக்யம், உசித்தவிஷயபகதி இவையாகிய ஆதமகுணங்கள் இல்லையாகிலும், அந்த ஆசார்யனுடைய அனுக்ரஹாதிகளாலே கரமேண உண்டாக்கிக்கொள்ளலாம். ஸாவ மங்களேஹேதுவான ஆசார்யஸம்பந்தம் குலைந்தால், ஞானம் முதலிய குணங்கள் இவனுடைய பூர்வஸுகந்தத்தால் சிறிது உண்டாவதும், பகவதங்கீகாரேஹேதுவாகாமையாலே நிஷ்ப்ரயோஜன

மாய்விடும். பதிவ்ரதையான ஒரு ஸ்திரீக்கு, பதிசம்பந்தஞ்சுகமான தாலி (திருமங்கல்யம்) ஒன்று போகாமல் கிடந்தால், மற்ற ஆபரணங்கள் இல்லாவிட்டாலும், கையில் பணம் கிடைத்த போது பண்ணிப்போட்டுக்கொள்ளலாம். இத்தனை ஆபரணங்கள் இருக்கின்றனவேயென்று நினைத்துத்தாலியை வாங்கிப்போட்டால் விதவாலங்காரஸமமாகையாலே அணிந்த ஆபரணங்களெல்லாம் குற்றமாகும். ‘नारायणोपि विकृतिं याति गुरोः प्रच्युतस्य दुर्वुद्धेः । अमलं जलादपेतं शोषयति रविनैतोषयति ॥’ தாமரையை அலர்த்தக்கடவனான ஸூர்யன், தானே, தாமரை நீரைவிட்டுப் பிரிந்தால் அதை உலர்த்துகிறது போல், சேதனனுக்கு ஸ்வரூபவிகாஸத்தைப் பண்ணும் ஈசுவரன் தானே ஆசார்யஸம்பந்தம் குலைந்தால் அதை வாடப்பண்ணுவான். “தன் குருவின் தாளிணைகள் தன்னில் அன்பொன்றில்லாதார், அன்புதன்பால் செய்தாலும் அம்புயைகோன், இன்பமிகுவிண்ணாடு தானளிக்கவேண்டியிரான், ஆதலால் நண்ணார் அவர்கள் திருநாடு” —என்று மாமுனிகள் அருளிச் செய்தார். ஆகையால் ஆசார்யஸம்பந்தத்தையொழிய பகவத்ஸம்பந்தம் கிடைக்காததால் ஆத்மோஜ்ஜீவனத்துக்கு இரண்டும் அவசியம் என்பது திரண்டபொருள்.

இஃது டிலலி பூநீ வைஷ்ணவ ஸித்தாந்த ஸபையின்
 மூனராவது வாஷிக மஹோத்ஸவத்தில
 படிக்கப்பட்டது.

ஸ்ரீ . ச்ருதி ப்ராமான்யம்.

அவதாரிகை.

அவாபதஸ்மஸ்தகாமனாய, ஸகல்கலயாணகுணாதமகனாயிருக்க
 மும் சரியிபதியான ஸாவேசவரன் ஸ்ரீவைகுண்டம் எனகிறதிவய
 லோகத்தில் திருமாமனிமண்டபத்தில் ஸ்ரீ பூமி நீளா ஸமேதனாய
 ரதநஸிமமாஸனத்தில் வீற்றிருந்து ந்தயாகளாலும் முகதாகளா
 லும் இடைவிடாமல் கைங்காயம் செய்யப்பெற்று, அநவரதம்
 ப்ரிசரிக்கப்பட்ட தாமரைத்தாள்களை யுடையவனாய், அவர்கள்
 போலவே தம் பாதபதமஸேவைக்கு அர்ஹாகளாயிருந்தும் அதை
 இழந்து, பரளயகாலத்தில் உரைமெழுகில் பதிந்த ஸுவாண
 கணம் போல, பரகருதியில் லயித்து ஞானம் குன்றியிருக்கும்
 ஜீவர்களைப்பார்த்துக் கிருபை கூர்ந்து, மஹத், முதலிய ஸருஷ்டி
 கரமத்தில் அவர்களுக்குத் தன் பாதாரவிந்த ஸமாசரயணத்திற்கு
 உசிதங்கள் என கரண்களேபரங்களைக் கொடுத்தும், அவைகளைக்
 கொண்டு அவர்கள் உஜ்ஜீவிககர்மல நதியைத் தாண்டுவதற்காகக்
 கொடுக்கப்பட்ட ஓடங்களமீதேறி நதிவேகம் போன போக்கிலேயே
 சென்று கடக்கமுடியாத மஹாஸமுதரத்தை யடைவாராபோல
 அநதக கரண்களேபரங்களைக்கொண்டே விஷயஸுகங்களில் மேன
 மேலும் பற்றுதல் வைத்து அவற்றையே அனுபவித்துக்கொண்டு
 இநதஸ்மஸாரஸாகரத்தில் மூழ்கியிருக்கும் சேதனர்களை உஜ்ஜீவிப
 பிக்கவேண்டி அவர்கள் ஈனமைதீமைக்கீய யறியும்பொருட்டு ஆதி
 யும் அநதமுமில்லாததாயும் விசேசேதமற்ற பாடஸம்பரதாய முள்ள
 தாயும் பரமாதம் முதலிய தோஷலேச கந்தமுமில்லாததாயுமிருக்
 கும் வேதமேனனும் சாஸ்திரத்தை பரவாததிப்பித்தான.

அநத சாஸ்திரமானது, பரமபுருஷாராதனம் எனகிற புணய
 காமாவைச செய்தால் அவனுடைய அனுகரஹத்தால் ஸுகரூப

பலம் கிடைக்குமென்றும், அதற்கு வித்யாஸமாயப பாபரூபமான காமாவைச செய்தால் அவனுடைய நிகரஹத்தால் துகக ரூப பலம் கிடைக்குமென்றும் சொல்லுகிறது. வேதம் காமகாண்டமென்றும் பரஹமகாண்டமென்றும் இரண்டு பாகத்தோடு கூடியது. ஆராதந ரூபமான காமத்தை பரதிபாதிப்பது பூவகாண்டம். ஆராதிகப்பப்டும் பரஹமத்தை பரதிபாதிப்பது உத்தரகாண்டம்.

ஸூத்ரி முதலிய பத்ங்களின் அாததம்.

இவ்விதம் இரண்டு பாகங்களான காமபரஹம் காண்டங் களோடு கூடியதாய அதனால் ஒரே சாஸ்திரமாயிருக்கும் ஸூத்ரி யென்றும், நிகமமென்றும், ஆகமமென்றும், ஆமநாயமென்றும், ஸ்மாமநாயமென்றும், சந்தஸஸென்றும், ஸவாதயாயமென்றும், அதுஸரவமென்றும், தரயீ என்றும் சொல்லப்பட்ட அக்ஷரராசி ரூபமான சாஸ்திரமானது இன்னொரால் இக்காலத்தில் செய்யப் பட்டதென்று சொல்லமுடியாததும், நமது ஆராயத்ததிறகும், தாமாநுஷ்டானங்களுக்கும், சட்டத்திறகும், ததவநிரணயத்திற கும் மூலமாய நெடுங்காலமாய வழங்குவருகிறதெனபதும் ஆஸதி காகளனைவருக்கும் தெரிந்த விஷயம். ஷ்ருயதே நியம் இதி ஷ்ருதி: என றைகக்கும் கேட்கப்படுவதால் ஸூத்ரி என்று பெயர். வித்யந்தே ஷ்யந்தே லக்ஷ்யந்தே வா ஧ர்மாதி புருஷார்த்தா: இதி வேதா: (தாமம் முதலிய புருஷார்த்தங் கள் கிடைப்பதால் வேதமென்று பெயர்) ப்ரத்யக்ஷேணானுமித்யாவாயஸ்தூபாயோ நவூயதே ! ஏதம் விதந்தி வேதேன தஸ்தாஹேதஸ்ய வேதா || பரதயக்ஷாநுமானங் களால் அறியமுடியாத உபாயத்தைத் தெரிவிப்பதால் வேத மென்று பெயர். இவை மூலமாயக்கொண்டதால் ஸமருதிகளுக் கும் சாஸ்திரமென்று பெயர். ஷிஸ்யதே உபாதிஸ்யதே அனேன இதி, ஷாஸ நாந் ஷாஸ்த்ரம் பரவருத்தி தாமங்கனையோ அல்லது நிவருத்திதாமங் கனையோ எது உபதேசிக்கின்றதோ, அது நித்யமானாலும் உண் டானதாயிருந்தாலும் அதற்குச் சாஸ்திரமென்று பெயர். ப்ரவூத்திர்வா நிவூத்திர்வா நியேன ஷுதகேனவா । புஸா யனோபதிஸ்யதே தக்ஷாஸ்த்ரமபிதிஸ்யதே ||

வேதத்தின் நுபங்கள்.

வேதம் மந்தர ரூபமாயும் பராஹ்மணரூபமாயு மிருக்கிறது. அவைகளில் மந்தரம் எனபது ப்ரயோககாலத்தில் அவச்யம் அந்யவேணடிய காமத்தின ஞானத்தை உண்டாகருவது. आपो हिष्टा मयो भुव. எனகிற மந்தரமானது ஜலப்ரோக்ஷணத்தை ஜ்ஞா பிக்கின்றது. ப்ராஹ்மணம் எனபது விதி, நிஷேதம், அர்த்த வாதம் என மூன்றுவகைப் பட்டது. அவற்றில் விதி எனபது सत्यं वद धर्मं चर (ஸதயத்தைச் சொல் தர்மத்தைச் செய்) எனபது போன்ற கட்டளை. நிஷேதம் எனபது न कलंजं भक्षयेत् न सुरां पिबेत् (களஞ்சபக்ஷணம் செய்யாதே-ஸுரபாநம்செய்யாதே) எனறவை போன்ற விலக்கான ஆஜ்ஞை அர்த்தவாதங்கள் எனபவை விதியையோ அல்லது விலக்கையோ நன்றாய் எடுத்துக்காட்டி நாம் ப்ர வ்ருத்திப்பதற்கோ அல்லது நிவ்ருத்திப்பதற்கோ நமக்கு ருசியை உண்டிபண்ணவேண்டி, திருஷ்டாந கரூபமான கதைகள்போல உள்ளன. உதாரணமாய், वर्म वा एतद्यज्ञस्य क्रियते यत्रयाजानु याजाइज्यं ते ப்ரயாஜா நுயாஜங்கள் தாசபூரணமாஸ யாகத்திற்குக் கவசம் போன்றவை எனபதால் ப்ரயாஜாதிகளைச் செய்யவேண்டும் எனபதில் ருசியை உண்டிபண்ணுகின்றன.

வேதத்தின் நான்கு சாக்கைகள்

இப்படி, மந்தர, பராஹ்மண ரூபமான வேதமானது ரிக் யஜுஸ் - ஸாம அதர்வணம் எனகிற நான்கு சாக்கையுடைய ஒரு வ்ருக்ஷம். அந்த சாக்கைகளில் ரிகவேதம் எனபது பாத அமைப்போடுகூடிய ஸதோதரரூபமான ரிககுக்களின் ஸரூஹம். யஜுஸ் எனபது யாகம் முதலியவைகளின் ஸவரூபம் முதலியவற்றைப் போதிப்பது ஸாமம் எனபது கானம் செய்யக்கூடிய மந்தரஸ்மூஹம் அதாவணம் எனபது சாநதி பரதிஷ்டை முதலிய கரியைகளுக்கும், மாரணம், உச்சாடனம், ஸதம்பனம், மோஹனம், ஆபிசாரிகம் முதலிய கரியைகளுக்கும், ஆகநேய வாயவயாதி அஸ்தர ப்ரயோகங்களுக்கும் உபயுக்தமான மந்தரங்களை விசேஷ

மாயுடையதாயும், இன்னும் சில ஸௌம்ய மந்தரங்களும் பராஹ்மணங்களும் அடங்கியது.

இவ்விதம் மந்த்ர ப்ராஹ்மணரூபமான நான்கு வேதங்களும் ஐஹிக ஆமுஷ்டிகங்களையும், அவைகளின் ஸாதனங்களையும் (யதா பூதவாதிகளாய்) உள்ளது உள்ளபடியே சொல்லிக்கொண்டு அநந்த அதிகாரிகளுக்கு வேண்டிய விஷயங்களைப் போதிக் கின்றன அதில் அநந்த அதிகாரி தனக்கு வேண்டிய அம்சத்தை 'எங்குமே ஜலம் நிறைந்த குளம் முதலியவற்றில் நமக்குத் தேவையான அளவு ஜலத்தை நாம் ஸவீகரிப்பதுபோல, எடுத்துக்கொள்ள வேண்டு' மென்று மு முக்ஷுவான அதிகாரியைப்பற்றி யாவான் உத்பாநே என்கிற சிலோகத்தில் ஸ்ரீகீதாசார்யன் அருளிச்செய்தார்.

வேதமும் மற்ற வித்யைகளும்.

வேதத்தில் ஸர்வவித்யைகளும் அடங்கியிருக்கின்றன, அநேக தர்சன வாதங்கள் ஸங்கரஹ்மாயும் விஸ்தாரமாயும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. உதாஹரணமாய் சவேதாசுவதரோபநிஷத்தில் கால:ஸ்வभाव: नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनि: पुंष इति चिन्त्य । सयोग एषां न त्वात्मभवात् आत्माप्यनीश: सुखदु:खहेतो ॥ ஸாவஜகததிரும காரணம் எது என்றால்.

- (1) காலம் தான் காரணமென்று காலகளுகளும்,
- (2) ஸவபாவமே காரணம் என்று லோகாயதிகாங்களும்,
- (3) நியதி என்கிற புணயாபுணய ரூபமான காமமே காரணமென்று மீமாம்ஸகாங்களும்,
- (4) தற்செயலால் உண்டாயிற்றென்று நிரீஸ்வர வாதிகளும்,
- (5) பூதங்கள் தான் காரணமென்று ஜகதது நிதபமென்னும் வாதிகளும்,
- (6) பரகருதிதான் காரணமென்று பரகருதி வாதிகளும்,
- (7) மறையும் சிலா புருஷன் காரணமென்றும் சொல்லுகிறார்கள்.

கீழ்க்கூறியவை அநேக தோஷங்களுையுடையவை யாகையால் காரண மாகமாட்டா. ஏனெனில், அசேதநமோ அல்லது சேத நமோ தனித்தனியாக ஜகத்காரணமாகாது. இவைகளைச் சோப் பதற்கு ஆதமா இருப்பதால் சோக்கைக்கடும் என்று சொல்ல வொண்ணாது ஆதமாவுக்கு ஸ்வாதந்தர்யம் இருக்குமானால் ஸுகத்தையே அனுபவிக்கும்; துகதத்தை அனுபவிக்கவேமாட் டாது என்று இவ்வகையான தாசனங்கள் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

மேலும் ஸாஹித்ய சாஸ்திரத்தைச் சோந்த அலங்காரங் களும் ரஸம் முதலிய மறறவிஷயங்களும் அலங்கார பரியையும் ரஸிகையுமான ஸாருதிதேவியினிடத்தில காணப்படுகின்றன

(1) अम्रातेव पुंस एति प्रतीची गर्ता हगिव सनये धनानां । जायेव पत्य उशती सुवास उषाहस्त्रे वनिरिणीते अप्सः

ரிகவேதம் அகநியிலிருந்தும், ய ஜூரவேதம் வாயுவினிடமிருந்தும், ஸாமவேதம் ஆதித்யனிடமிருந்தும் உண்டாயின என றிவை முதலிய வாக்யங்களால் கர்மாதீனமான சரீரத்தையுடைய அகநி முதலிய ஜீவர்களிடமிருந்து வேதங்கள் உண்டாயின என்று ஏற்படுகிறது. ஆகையால் வேதத்திற்குச் சரியான லக்ஷணம் சொல்லமுடியாது.

அது போலவே இதர பரமாணத்தால் வேதத்தை அறிய முடியாது. குடம் வஸ்திரம் முதலிய வஸ்துக்களை, அவைகளைக் காட்டிலும் வேறான வெளிச்சம் முதலியவற்றாலேயே அறிகிறோம். ஒருவனது தனனைக்குறித்ததுதானே பரமாணம் ஆகாது ஒருவன தன்னுடைய தோளின்மேல் தானே ஏறி உட்காரமுடியுமா? முடியாது. அதுபோல வேதம் தனனைக் குறித்தது தானே பரமாணம் ஆகாது. அதற்கு வேறு பரமாணமுமில்லை. ஆதலால் வேதம் என்பதற்கு லக்ஷணமும் பரமாணமும் இல்லாததால் வேதம் என்பதே கிண்டியாது - என்று

இதற்கு ஸமாதானம்.

மந்தர பராஹ்மண ரூபமாயிருப்பது வேதம் என்று லக்ஷணம் சொல்லில் யாதொரு தோஷமும் வருவதில்லை. ஆபஸ்தம்பரும்

मन्त्राह्वयेन नामवेयं । (மந்த்ர பராஹ்மணங்களுக்கு வேதம் என்று பெயர்) எனலும் ஸூத்ரத்தினால் வேதஸவ்ருபத்தைத் தெரிவித்தார்.

வேதம் எனலும் பதார்த்தம் உண்டென்பதற்குச் சுருதி ஸ்ம்ருதி லோக பரஸித்தி இவைகள் பரமாணங்கள். சுருதி மூல மாய ஸ்ம்ருதியும் அவவிரண்டு மூலமாய லோகபரஸித்தியும் பா மாணங்கள் அவைகளில் சுருதி ஸ்வயமாயத் தானே ப்ரமாணம். ஸூராயன் சந்திரன் முதலியவைகள் மற்ற வஸ்துகளையும் தங் களையும் எவ்விதம் காட்டிக்கொடுக்கின்றனவோ, அவ்விதம் சுருதி யும் தனைக்காட்டிலும் வேறான வஸ்துகளைப் பிரகாசிப்பித்துக் கொண்டு தன்னையும் பிரகாசிப்பிக்கின்றது. சுருதிக்குத் தடங்க லற்ற சுகதியுண்டு. அது நடந்தது, நடக்கப்போகிறது, தூரத்தி லிருப்பது, பக்கத்திலிருப்பது முதலிய வெகு அர்த்தங்களைப் போதிக் கும். ஆகையால் சுருதி ஸ்வத்ப்ரமாணம். இவ்விதம் லக்ஷண ப்ரமாண ஸித்தமான வேதத்தை ஆக்ஷேபிக்க முடியாதா தலால் வேதம் எனகிற பதார்த்தம் உண்டு என்று சொல்லத் தட்டில்லை.

மந்த்ரங்களின் மேல் ஆக்ஷேபம்.

லக்ஷண ப்ரமாணங்களால் வேதம் எனகிற வஸ்து ஒன்று இருப்பதாக ஏற்பட்டாலும் அது மற்ற விஷயங்களைப்பற்றி ப்ரமாணமல்ல. ஏனெனில் “நல்ல அறிவுக்கு ஸாதனம், அல்லது அறியப்படாத அர்த்தத்தை அறிவிப்பது ப்ரமாணம்” என்று ப்ரமாணத்திற்கு லக்ஷணம் சொல்வதுண்டு. அவ்வித லக்ஷணம் மந்த்ர பராஹ்மணங்களில் இல்லை.

(1) **सृण्वेव जर्हरी तुर्हरी** முதலிய மந்த்ரங்கள் யாதொரு அர்த்தத்தையும் அறிவிப்பதில்லையே ?

(2) **अथ सिदासीत् उपरिस्विदासीत्** எனலும் மந்த்ரத்திற்கு கீழேயுள்ளதா அல்லது மேலே யுள்ளதா என்று அர்த்தம். இந்த மந்த்ரத்தால் ஸந்தேஹம் உண்டாகிறதே யல்லாமல் நிச்சய ஜ்ஞாநம் ஏற்படுகிறதில்லையே ?

(3) एकौ रुद्रो न द्वितीयतस्ये (ஒரேருத் தரன் இரண்டாவதில்லை.)
 सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्राः अधिभूयाँ (இந்தப் பூமியில் அநேகமாயி
 ரம் ருத் தரர்கள் இருக்கிறார்கள்) என்று இம்மந்தரங்கள் பரஸ்பர
 விரோதமான அர்த்தங்களாயிருக்கின்றனவே ?

(4) சில மந்தரங்கள் அஸம்பவமான அர்த்தங்களைச் சொல்லு
 கின்றன. உதாஹரணம் - चत्वारि शृंगाः त्रयोस्य पादाः द्वे शीर्षे सप्त
 हस्ता सोस्य त्रिधावद्धः वृषभोरोरवीति महोदेवमर्त्यार्ग आविवेश (நான்கு
 கொம்புகளும் மூன்று கால்களும் இரண்டு தலைகளும் ஏழு கை
 களும் உள்ள ஒரு எருது மூன்றாகப் பிரிக்கப்பட்டு சப்திக்கின்றது.
 அது மனிதர்களைப் பிரவேசித்தது) என்று இவ்விதமான எருது
 லோகத்தில் இல்லைபே ?

(5) ओषधे त्रायस्वैनं (ஒஷதியே இவரை ரக்ஷிக்கவேண்டும்.)
 शृणोतु ग्रावाणः (கறகளை கேளுங்கள்),

என்றிவை முதலிய மந்தரங்களில் அசேதனமான வஸ்துக
 களைப் பாராதித்தல் சொல்லப்படுகின்றதே ?

இவை யெல்லாம் எப்படி பரமாணமாகக்கூடும்? என்று
 ஆசேஷம் உண்டாகின்றது.

ஸமாதானம்.

(1) जर्हरीतुर्हरीतु முதலிய மந்தரங்களின் அர்த்தம் பாயா
 லோசனை செய் டாதவர்களுக்குத் தெரியாததுதான். இத்தகைய
 மந்தரங்களின் அர்த்தம் யாஸக மஹர்ஷியால் செய்யப்பட்டிருந்த
 மெனனும் வேதநிகண்டுவைக் கொண்டும் வயாகரண சாஸ்தரத்
 தைக்கொண்டும் அறியத்தக்கது. இம்மந்தரம் ஆஸவிநிக ஸூக
 தத்தில் உள்ளது, ஆஸவிநீ தேவதைகளைச் சொல்லுகிறது. ஜாச
 சரீ எனப்பது தவிவசனமாக (இருமையாக) இருக்கிறது. ஜாசசரீ
 என்றால் பரணம் செய்கிறவர்கள் भर्तारावित्यर्थ தூபபரீ என்றால்
 கொல்கிறவர்கள் हन्तारावित्यर्थ; ஆகையால் இம்மந்தரம் பரமாண
 மாகக்குறையிலலை. இதை ஜைமிநீ सतःपरमविज्ञान என்கிற ஸூத்
 ரத்தில் சொன்னார். विद्यमानोऽप्यर्थः प्रमादालस्यादिभि. नोपलभ्यते निगम

निष्कल्याकरणद्वारेण धातुत अर्थतः कर्पादित्यः (இருசகும் அாததமே புத்தி மாறுட்டததாலாவது சோமபலினாலாவது புலப்படுகிற நிலை, வேதத்தின் நிருகதம் வயாகரணம் இவற்றின் உதவியி னால் வினைப்பகுதியிலிருந்து அாததம் கறமிககப்படவேண்டும்) என்று சபரஸ்வாமி இதற்கு வயாக்யானம் பண்ணினார்.

(2) கீழேயுள்ளதா அல்லது மேலேயுள்ளதா என்னும் மந்த ரம் ஸந்தேஹத்தை உணடுபண்ண பரவருத்திக்கவில்லை, ஜகத காரணமான வஸ்துவின் மிகுந்த காமபிராயத்தை நிரசயிப்பதற் காக பரவருத்தித்தது அங்கு இங்கு எதைப்படி யெங்குமே பிர காசமாய விளங்கும் பரவஸ்துவை அளவிடமுடியா தென்பதைக் காட்டி அதன் மஹிமையைப் போதிக் வந்ததால் இம்மந்தரம் ஸமசய ஹேதுவாகாது

(3) நுதரன ஒருவனே இருந்தாலும் தன்னுடைய ஐசவாய யோகப்பரவாததால் அநேகமாயிரம் சரீரங்களை ஸவீகரிக்கக்கூடும். आत्मनो वै शरीराणि बहूनि भरतर्षभ । योगीकुर्याद्भूलं प्राप्य तैश्च सर्वं मह्यं चरेत् ॥ प्राप्नुयात् विषयान् कैश्चित् उग्रं तपश्चरेत् । संक्षिपेच्च पुनस्तानि सूर्यो रश्मिगणानिव ॥ (ஒ ! பரதஸரேஷ்டனே ஒரு யோகியானவன் தன் யோக மஹிமையினால் அநேக சரீரங்களை ஸவீகரித்துக்கொள் வான். அந்த சரீரங்களால் லோகமெங்கும் ஸஞ்சரிப்பான். சில சரீரங்களால் விஷயங்களை அனுபவிப்பான், மற்றவைகளால் உகரமான தபஸஸைச் செய்வான். அவைகள் யாவற்றையும், சூர்யன் தனக்குள் தன் கிரணங்களை அடக்கிக்கொள்வதுபோல ஒடுக்கிக்கொள்வான்) என்று மஹாபாரதத்திசளில் சொல்லப் பட்டிருப்பதுபோல ஸாவசஞ்ஞான நுதரன அநேக சரீரங்களை ஸவீகரிக்கமுடியுமாதலால் இந்த மந்தரங்களுமே பரமாணவர்களே யாம்.

(4) 'चत्वारि शृंगाः' என்னும் மந்தரத்தால் பரமாத்மா விருஷப் ரூபமாய ரூபகப்படுத்திச் சொல்லப்படபடுகிறது அதாவது நான்கு கோட்புகள் என்பதிலால் நான்கு வேதங்களையும் மூன்று

பாதங்கள் எனபதால் ந்தய முகத பததாகளென்கிற மூன்றுவித சேதனர்களையும், இரண்டு தலைகள் எனபதினால் பரகருதி சுதத ஸதவம என்கிற உபயவியூதிகளையும், ஏழு கைகள் என்பதினால் மஹத முதலிய பரகருதியின் விகருதிகளையும் உடையவனாயும், மூன்றாயப் பிரிக்கப்பட்டு எனபதினால் ஸங்கர்ஷணப்ரதயுமந் அநி ருத்தாகள என்கிற மூன்று வயூஹங்களாக வகுக்கப்பட்டவருமான வருஷபஃ சரேஷ்டமான வாஸுதேவன் சபதிககிறான்—அதாவது நாமருபங்களையுடையதாய்ச்செய்கிறான். மஹோதேவஃ-தேவார்களுக் கெல்லாம் தேவ்னான வாஸுதேவன் சேதனசேதனருபங்களான பதாத்தங்கள் யாவற்றிலும் அநதராதமாவாய் பரவேசித்தான்” என்று அர்த்தம். இங்கு யாகம வருஷபருபமாய் வாணிகப்பபட புருப்பதெனபது குமாரிலபட்டருடைய அர்த்தம். ஆகையால் இம்மநதம் அஸம்பூவமான அரத்ததைச சொல்லவில்லை.

(5) ‘யாகததில் உபயோகப்படும அசேதனமான ஓஷதியும் ரக்ஷிக்குமானால் அநத யாகம் மனிதர்களை ரக்ஷிக்கும் எனபதற்குக் கேட்பானேன்? அப்படியே பராதரனுவாகங்களைக் கற்களும கேட்கின்றனவென்றால் விதவான்களான ப்ராஹ்மணா களும கேட்கவேண்டுமென்பதைப்பற்றிச் சொல்லவும் வேண்டுமா?’ என்று அர்த்தமாதலால் இத்தகைய மந்திரங்களும் பர மாணமாகக் குறையிலலை.

ப்ராம்மணங்கள்மேல் ஆசேஷிப்புகள்.

பராமமணம், விதி என்றும் அர்த்தவாதம் என்றும், இருவகையென்று சொல்லப்பட்டது. அவைகளில்

விதிவிஷயமான ஆசேஷிபம்.

(1) ‘उदितो जुहोति’ (சூர்யோதயததிறகுப் பிறகு ஹோமம் செயயவேண்டும்), ‘अनुदितो जुहोति’ (சூர்யோதயததிறகு முன் ஹோமம் செயயவேண்டும்),

(2) ‘सदेव सोम्येदमग्रमासीत्’ (இது முதலில் ஸததாகவே இருந்தது) ‘असदेवेदमग्रमासीत्’ (இது முதலில் அஸததாயிருந்தது) என்று

இருந்தது இல்லாமலிருந்தது எனறிவை முதலிய பாஸ்பர விரோதமான வாக்யங்கள் காணப்படுகின்றன.

(3) தவிர 'इनेनाभिचरन् यजेत' (சதஞ் ஸம்ஹாரம்செய்வதற்காக ஸாயேந யாகத்தைச் செய்) என்கிற விதியானது ஒருவர்களைக் கொல்லும்படியாகக் கெட்காராயத்தில் ஏவுகின்றதே?

(4) மேலும் 'ஐயோதிஷ்டோநாதி யாகம் செயதால் ஸ்வாகம் கிடைக்குமா? நால் அமைவதில் சதம்' என்று விதிக்கின்ற வாக்யங்களை நம்பி நாம் ஷ்டி யாகங்களைச் செய்தவுடன் நமக்கு ஸ்வர்க்கம் கிடைப்பதில்லையே. பசியடங்க வல்லவோ போஜனம் செய்கிறோம். போஜனம் செய்கின்றமே பசியடங்காமல் போவதுண்டா? யாகம் செய்தவுடன் ஸ்வாகம் கிடைக்கக்கூடுமே? இவையெல்லாம் டரமானாவதெப்படி?

ஸமாதானம்.

(1) 'உதயத்ததுக்குமுன் ஹோமம் செய்', 'உதயத்திற்குப் பின் ஹோமம் செய்' என்கிற வாக்யங்கள் விசம்பங்கொள்தால் விரோதமில்லை, ஒரு வாக்யம் மட்டுமே நடைபாடுக்காது.

(2) 'இதுஸத்தாக இருந்தது' என்கிற வாக்யத்தில் 'அஸத்' எனும் சப்தத்திற்கு 'தாசம்' (ஒன்றுமில்லை என்பது) அநாதமில்லை அஸத் என்பதற்குச் சூன்யம் அநாதமென்றால் 'சூன்யம் இருந்தது' என்றதாயிற்று, அதாவது 'ஒன்றுமில்லை இருந்தது' என்று உவவசன விரோதமாகிறது ஒன்றுமில்லாதது இருக்கமுடியாது ஆகையால் அஸத் என்றால் சூன்யம் என்று அநாதமில்லை ஆனால் பூர்வகாலத்தில் அதாவது பரளய காலத்தில் இருந்த காரணமுமான ஜகத்தானது வேறு தாமதத்தோடு கூடியிருந்தது, அதாவது வேறொரு அவயவ அமைப்போடு கூடியிருந்தது என்று அநாதம். தரவயத்திற்கு ஸ்வம் (இருப்பு) அஸ்த்வம் (இல்லாமை) என்று இரண்டு தாமதங்களுண்டு விதிவாதமாகக்கூடியும் அஸ்த்வம் என்கிற தாமதம் வேறானது. இது என்று சொல்லப்பட்ட ஜகத்துக்கு ஸ்வம் தாமதம் வது நாம் ரூபங்கள். அஸ்த்வம் தாமதம்வது அதற்கு விரோத

மான ஸுக்ஷ்மாவஸ்தை. ஆகையால் நாம ரூபத்தோடு கூடிய ஜகததுக்கு அதற்கு வீரோதமான ஸுக்ஷ்ம தசைபை அடைவது தான அஸ்தவம் என்று ஏற்படுகிறது. ‘ஸத ஒன்றேதான இருந்தது’ என்பதற்கு ஸுக்ஷ்ம சித்திதவிசிஷ்டமாய, ஸத என்றும் அக்மா என்றும், நாராயணன் என்றும், சொல்லப்பட்ட பர பரஹ்மமானது இருந்தது, என்று அர்த்தமாதலால் யாதொரு வீரோதமுமில்லை.

(3) ஸயேந யாகத்தை வித்ததது ஏதற்கென்றால்—அதருஷ்டமான ஸவாகக மோக்ஷங்கள், அவற்றுக்கு ஸாதந விஷயங்கள் முதலியவற்றில் நமபிககையிலொதவாசஞ்சுக்கு அவைகளில் நமபிக் கையுண்டாவதற்காக, தருஷ்ட பல விஷயங்களில் மனுஷ்யன் புத்திக்கு எட்டாத சில ஸாதனங்களைச் சொன்னால் அதை அனுஷ்டிப்பதில் பலம் சண்டால், அந்த அடிப்படையில் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்பட்டு அது மூலமாய அதருஷ்ட விஷயங்களிலும் நமபிககை பிறசுகுமாதலால், ஸயேந யாகம் முதலிய ஆபிசார பரயோகங்கள் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

(4) ஸவாககம் அடைவதற்குச் சொன்ன பசி போஜந இருஷ்டாநதம் அதுசீதம். யாகம் செய்து முடிந்த அடுத்த க்ஷணத்தில் ஸ்வாசம் கிடைக்குமென்று சுருதி சொல்லவில்லை. இந்த யாக சாமாஸினால் ஆராதிக்கப்பட்ட யஜ்ஞபுருஷனான பகவான், காத தாவின சரீரம் அழிந்த பின் அந்த ஜீவனுக்கு ஸவர்க்கத்தைக் கொடுக்கின்றான் என்பதில் யாதொரு வீரோதமுமில்லை.

அாதவாதங்களின் விஷயமான ஆக்ஷேபம்.

(1) “तस्मात् धूमपवान्ने दिवाददशे नार्चि
तस्माद्विरेवान्ने नदं ददशे न धूमः”

(பகலில் அகனியின் ஜவாலை காணப்படவில்லை, புகைமட்டும் தான் காணப்படுகிறது ராத்திரியில் புகை காணப்படுகிறதில்லை ஜவாலைமட்டிலும் காணப்படுகிறது) என்றிவை முதலியவை பரதயக்ஷ வீரோதமான வாசயங்கள்,

(2) மேலும் சூர்யோதயத்துக்கு முந்தி ஹோமம் செய்ய வேண்டியதென்றும், ஸூர்யோதயத்திற்குப் பிறகு ஹோமம் செய்வேண்டியதென்றும் விகலபமாக ஹோமத்தைவிதித்தபிறகு, 'பிரத: பிரதர்நூதம் தை வதந்தி புரோதயாஜ்ஞநியேநிஹோத' எனகிற வாக்யங்ஙன சூர்யோதயத்திற்குமுன அகந் ஹோதர ஹோமம் செய்வதைப் பலவாறு நிரதிககின்றன. அப்படியே யதுதெ தெ சூர்யே பிரதர்நூதம் தை வதந்தி புரோதயாஜ்ஞநியேநிஹோத' எனகிற வாக்யமும் சூர்யோதயத்திற்குப் பின்ன செய்யும ஹோமத்தையும் அவ்வாறே நிரதிககின்றது. ஓரிடத்தில் செய்ய வேண்டியதென்று சொன்னதையே செய்யக்கூடாதென்று நிரதிக தால் அநத வாக்யங்ஙன பரமாணமாகுமா?

ஸமாதானம்.

(1) 'அநிர்யோதி: ஜ்யோதிர்நி: சுவாஹ' என்று சொல்லி ஸாயங் காலத்திலும் 'சூர்யோதி: ஜ்யோதி: சூர்ய:சுவாஹ' என்று சொல்லிக் காலையிலும், ஹோமம் செய்யவேண்டியது எனகிற இநத இரணநி விதிகளை ஸதோதரம் செய்வதற்காக 'இரவில் புகை காண்பபட வில்லை ஜவாலையான காண்பபடுகிறது; பகலில் ஜவாலையான காண்ப படவில்லை, புகைதான காண்பபடுகிறது' எனகிற இரணநி அர்த்தவாத வாக்யங்ஙன புறப்பட்டன். பகலில் அகநி ஜவாலையான அதிக தூரத்தில் நன்றாய்த தெரியாததால் காலையில் சூர்ய மந்தரத்தையே சொல்லவேண்டும்; இரவில் சூர்யன அகநியில் பரவேசிப்பதால் அகநி ஜவாலையானது அதிக தூரத்தில் காண்ப படுகிறது. ஆகையால் அகநிமந்தரத்தை இரவில் பரயோகம் செய்யவேண்டியது, என்று மேற்படி விதிகளை ஸதோதரம் செய்வதில் அர்த்தவாதங்களுக்குத், தாதபாயமாதலால் யாதொரு விரோதமுமில்லை.

(2) ஸூர்யோதயத்துக்குப்பின் செய்யும் ஹோமத்தையும் முன செய்யும் ஹோமத்தையும் முறையே நிரதிப்பதாய்த தோன மும் வாக்யங்ஙன அவைகளை நிரதிக்க பரவருத்திக்க வில்லை. ஆனால் மறறென்றை ஸதிதிக்க ஏற்பட்டன, லோகத்தில் ஒரு

மனுஷ்யனைப் பார்த்தது 'இவன் தான் மனுஷ்யன்; மற்றவர்கள் பசுக்கள்' என்று சொன்னால் அவ்வாக்யம் மற்றவர்கள் மிருகங்கள் என்று சொல்லி அவர்களை நிரூபிக்காமல் எவ்விதம் பரஸ்தாப மனுஷ்யனை ஸ்தோதரம் செய்வதாக ஆகிறதோ; 'நான் எல்லா வேதங்களையும் எல்லா விதப்பைகளையும் அத்யயனம் செய்தும கேவலம் மந்திரத்தை மட்டும் அறிந்தவனாகிறேனே தவிர ஆதமாவை அறியவில்லை' என்கிற நாரதருடைய வாக்யமானது இதர வேத பாகத்தை நிரூபிக்க கருதாமல் அவரு சொல்லப் படும் பூமவிக்ஷயை மட்டும் பரசமஸிப்பதற்கு எவ்வாறு புறப்பட்டதோ; 'ஸாங்கமான வேதாத்யயனம் செய்தும சிஷ்டையடையாமல் சாண்டிலியா பாஞ்சராதரத்தை அத்யயனம் செய்தாரா' என்கிற வாக்யமானது வேதத்தை நிரூபிக்க பரவருத்திகாமல் கேவலம் பாஞ்சராதரத்தை ஸ்தோதரம் செய்யப் புறப்பட்டதோ, அவ்விதமே அநந்த ஹோமத்தை சலாகிப்பதற்காக கீழ்க்கூறிய அத்தவாத வாக்யங்கள் புறப்பட்டன இதை 'நூரிநிந்தா ந்யாயம்' என்று சொல்லுவார்கள். இந்த ந்யாயத்தைக் கவனிக்காமல் ஸ்ரீசங்கராசாரியா பரமஹ ஸ்தோதரத்தில் உத்பதப ஸம்பவாதிகரணத்தில் 'विप्रतिषेधाच्च' என்கிற ஸ்தோதர வாக்யா நாவஸரத்தில் 'நான்கு வேதங்களிலும் சிஷ்டையடையாமல் சாண்டிலியா இந்தப் பாஞ்சராதர சாஸ்தரத்தை அத்யயனம் செய்தாரா என்று வேதத்தை நிரூபிப்பதால் இந்தக் கற்பனை அஸங்கதம்' என்று எழுதிப் பிடுக்கிறார். ஆகையால் இந்த ந்யாயத்தைக் கவனித்து நிரதை தோன்றும் இடங்களில் ஸமாதானம் செய்து கொள்ளவேண்டும் ஆதலால் யாதொரு விரோதமும் இல்லை.

இதனால் மந்தர பராமண ரூபமான வேத பாகங்கள் யாவையும் பரமாணம் என்று ஸித்தித்தது.

‘தரயீ’ என்றால் மூன்று வேதமா ? நான்கு வேதமா ?

இவ்விதம் பரமாணங்களாக நிரூபிக்கப்பட்ட மந்தர பராஹ் மணரூபங்களான வேதங்கள் நான்காயிருக்க ‘தரயீ’ என்று

வேதங்களுக்கு எப்படிப் பெயர்வதது என்றால்—‘தூயீ’ என்று சொல்வதற்கு உரணம் வேதங்களுக்களில் முன்னுவிதமான ரசனைகள் இருப்பதுபற்றி பென்றே சொல்லவேண்டும் அதாவது பதயம் (சொல்லு) என்று இரசனையுள்ளது; அதைத்தான் ‘நிக’ என்று சொல்லுகிறோம் ‘கதயம்’ (வசநடை) என்று இரசனை அதைத்தான் ‘யஜுஸ்’ என்று சொல்வது ‘காநம்’ (பாட்டு) என்று இரசனை அதை ‘ஸாம்’ என்று சொல்வது கதய பதயகாரணத்தினால் என்று ராஜபரகாரமானது நிகஸம்ஹிதையிலாவது யஜுஸ்ஸம்ஹிதையிலாவது ஸாமஸம்ஹிதையிலாவது அதாவஸம்ஹிதையிலாவது இலலை இதை ஐஹீ ‘तेषां क्रक् यथार्थवशेन पादव्यवस्था गीतिषु सामान्याशेषे यजुशब्द’ என்று சொன்னான் அதாவணம் வேதமா? அல்லவா?

இவ்விடத்தில் சிலர் ஆக்கூப்பிப்பதாவது —

‘தூயீ’ என்றால் முன்னு வேதங்கள் என்று தான் அர்த்தம். அதாவது முன்காலத்தில் நிக, யஜுஸ், ஸாம், என்று முன்றே வேதங்கள் இருந்தன. அதாவண வேதம் முதலில் இலலை. அதனாலன்றே வேதங்களுக்கு தூயீ என்று பெயர்வதது ஆகையால் மிகவும் புழைய கரந்தங்களில் தூயீ என்ற பெயர் வேதங்களுக்கு வழங்கிவந்தது ‘अन्ने क्रक् वायो यजुषि सामान्यादित्यात्’ (அகநியிலிருந்து நிகவேதமும் வாயுவிலிருந்து யஜுர்வேதமும் ஆகியபாண்டமிருந்து ஸாமவேதமும் உண்டாயின) ‘स एतां विद्यां त्रयीमस्यतपत्’ என்று சாததோகய பராமமணத்திலும்,

अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् ।

दुदोह्यन्नसिद्धयर्थं ऋष्यजुस्सामलक्षणम् ॥

(நிக யஜுஸ் ஸாம் என்கிற புராதனமான வேதங்களை முறையே அகநி வாயு விபயன இவர்களிடமிருந்து கறந்தாரா) என்று மது ஸம்ஹிதையிலும், ஆகிய இது முகலிய புழைய கரந்தங்களில் தூயீ என்ற பெயர் வேதத்திற்கு வழங்கிவந்தது. ஆனால் சாத தோகயத்திக்குப்ப பிறகு ஏற்பட்ட நவீன கரந்தங்களிலோ

வென்றால் வேதங்கள் நான்கு என்று சொல்லப்படப்டிருக்கிறது. ஏனெனில் அப்போது அதாவ வேதம் எழுதியாய்விட்டது. உதாஹரணமாய் 'அரே அஸ்ய மஹதோ மூதஸ்ய ஷுக்லவேத: ஷுக்லவேதஸ்சாமவேத: அथவா கிரிச:' என்று ப்ருஹதாரணயகத்திலும் 'ஃகதஸ்சுருவேதான் பாரதம் சைதேகத: | புராகிலசுரேஸ்சவீ: சமேவ துலயாபூதம் || சதுர்யஸ்சுரஹஸ்யே: வேதேயோஹாதிசு யதா | ததா ப்ருதி லோகேஸிமந் மஹாபாரதமுந்யதே ||' (முன்பு ஒரு காலத்தில் தேவர்களனைவரும் சொந்த நான்கு வேதங்கள் ஒரு தராகத் தட்டிலும் பாரதத்தை மறநோ தட்டிலும் வைத்து நிறுத்துப் பார்த்ததில் ரஹஸ்யங்களோடு கூடிய நான்கு வேதங்களைக்காட்டிலும் பாரதம் அதிகமாயிருந்ததால் அதற்கு மஹா பாரதம் என்று பெயர் வந்தது) என்றும்,

யோவித்யாச்சுருவேதான் சாங்கோபநிஷதோ ட்விஜ |

நச்யாஸ்யானமிதம் வித்யாஸ்வஸ்யாஹிவக்ஷண ||

(அங்கங்களோடும் உபநிஷதத்தோடும் கூடியதாயிருக்கும் நான்கு வேதங்களை அறிந்தும் இந்த மஹாபாரதத்தை எவன் அறிய வில்லையோ அவன் தெரியக்கற்றவன் அல்லன்) என்று பாரதத்திலும் சொல்லப்படப்டிருக்கின்றன. ஆகையால் த்ரயீ என்றும் சபதத்தினால் ரிக யஜுஸ் ஸாமாவைத் தான் சொல்லவேண்டும். அதாவ வேதம் பிறப்பி ஏற்பட்டதால் அது உபசாரமாக வேதம் என்று சொல்லப்படுவதேயல்லாமல் வாஸ்தவத்தில் அது வேதத்தில் சேரவில்லை என்று:

இந்த வாதம் அஸமஞஜஸமாயும் நிரமூலமாயுமிருக்கிறது. த்ரயீ என்கிற பெயரே 'வேதங்கள் மூன்றுதான் இருந்தன' என்று சொல்வதற்குக் காரணமாகாது. ஏனெனில் கீழ்க்கூறியபடி மூன்று வித ராணைகளோடு கூடியதால் த்ரயீ என்ற பெயர் வழங்குவதென்று என்கிற சாரணம் அப்போதும் வித்தமாயிருக்கிறது. ஆகையால் நான்கு வேதங்களையம் த்ரயீ என்று சொல்லத்தட்பில்லை. ஆனது பற்றியே ஸாமவேதத்தில் ரிகசூகக் குண்டபயம் யஜுஸ்ஸூகக் குண்டபயம் பாடங்கள் காணப்படு

கின்றன. அவ்விதமே யஜுஸஸமுகங்களிலும் ரிகசுகங்களின பாடங்
கள காணப்படுகின்றன. இதை ஸாவாங்குரமணீ வருத்தியில்
'**विनियोक्तव्यरूपश्च त्रिविधस्संप्रदर्श्यते । ऋग्यजुस्सामरूपेण मन्त्रोवेदचतुष्टये ।
ऋग्यादवद्धागांतं तु सामगद्यं यजुर्मन्त्र । चतुर्विपि वेदेषु त्रिधैव विनि
युज्यते ॥**' என்று சொல்லுகிறா மேலும் சாந்தோக்யம் முதலிய
பாசீன உரத்தங்களில் மட்டுமே தரயீ என்கிற வயவஹாரம்.
அவைகளுக்குப் பிறகு உண்டான பருஹதாரணயகாதிக்களில் அப
படியிலலை என்று சொன்னதும் சரியல்ல ஏனென்றால் — சாந
தோக்யத்திலேயே '**ऋग्वेदं विजानाति यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं चतुर्थम्**'
என்றும், மனுஸம்ஹிதையில் '**अभिचारेषु**' '**कृत्यासु**' என்றும், சத
பத பராஹமணத்தில் '**त्रयोवेदा अजायन्त**' என்றும், மஹாபார
தத்தில் '**अग्निहोत्रं त्रयीविद्या**' '**कच्चिद्धर्मे त्रयी मूले**' '**नसामऋग्यजुर्वर्णा**'
என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் எந்த கரந்தத
தில் வேதங்கள் நான்கு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அவ
விடத்திலேயே தரயீ என்றும், எங்கே தரயீ என்று காணப்படு
கிறதோ அங்கே வேதங்கள் நான்கு என்றும் சொல்லியிருப்ப
தால் பூர்வ பக்ஷியின் வாதம் ஸரியல்ல. ஆனதுபற்றி வாஸ்த
வத்தில் ஒன்றாயிருக்கும் வேதமானது மூன்றுவித ரசனையுடைய
தாயிருப்பதால் தரயீ என்று பரஸித்தியடைந்து கொண்டு,
ரிகஸம்ஹிதை, யஜுஸஸம்ஹிதை, ஸாமஸம்ஹிதை, அதாவஸம்
ஹிதை, என்கிற நான்கு ஸம்ஹிதைகளால் நான்கு என்று சொல்
லப்படுகிறது.

சுருதி நிதயமும் அபௌருஷேயமுமானது.

இவ்விதம் பரமாணங்களாக நிரூபிக்கப்பட்ட தரயீ என்கிற
நான்கு வேதங்களும் நிதயஸித்தங்களாய் அபௌருஷேயங்களா
யிருக்கின்றன. ஏனென்றால் சபதத்திற்கும் (பத்ததுக்கும்) அரத
தத்திற்கும் சம்பந்தம் ஸ்வபாவத்தில் ஏற்பட்டது. அகந், ஜலம்
முதலியவைகளுக்கு சூடு, குளிர்ச்சி முதலிய சக்திகளின் ஸம்பந
தம் எப்படி ஸ்வபாவமோ, கணமுதலிய இயற்கியங்களுக்கு

ஜூனான வீசேஷத்தை உண்டாக்கும் சக்தியானது எப்படி ஸ்வபாவமோ, அப்படியே சபதத்திற்கும் அர்த்தத்தைப் போதிக்கும் சக்தி ஸ்வபாவத்தில் ஏற்பட்டது. சபதத்தை உச்சரித்த மாதிரி ரத்னினால் அதன் அர்த்தம் அறியப்படுகிறது அர்த்தத்தை விட்டுத் தனியாக சபதம் நிற்காது. சபதத்திற்கு ஆதாரம் ஆகாசம். சபதத்திற்கு ஸுக்ஷ்மஸ்திதியென்றும் ஸதுலஸ்திதியென்றும் ஆக இரண்டு நிலைகளுண்டு. உலகத்திலுள்ள எல்லா எவ்விதங்களிற்கும் ஸதுல ஸுக்ஷ்மநிலைகளுண்டு. அவ்வாறே சபதமும் இரண்டு அவஸ்தையோடு கூடியது ஸதுலாவஸ்தையாவது நாம காதல கேட்கும்போது அபிவபகதமாயிருக்கும் (வெளியிடும்) அவஸ்தை நாம பேசும்போது இல்லாத சபதத்தைப் புத்திய உண்டாக்குவதில்லை. ஏற்கனவே இருக்கும் சபதத்தை வெளியாக்குகிறோம். அப்படி நாம வெளியாகருவதற்கு முன் சபதமானது ஸுக்ஷ்மரூபமாய் ஆகாசத்திலிருக்கிறது வெயிற சாலத்தில் மிகவும் ஸுக்ஷ்மமாயிருக்கும் வாயுவை, விசிறி முதலிய கருவியை அசைப்பதால் ஸதுலமாகருவது போல, ஆகாசத்தில் ஸுக்ஷ்மமாயிருக்கும் சபதத்தை நாம நமது வாகு இருநீரிய மாகிய கருவியால் அபிவபகதமாகுகிறோம் நவீர யந்திரமான (Phonograph) போனோகிராப் கருவியால், சபதத்திற்கு ஸுக்ஷ்மாவஸ்தை உண்டென்பது நன்கு விளங்கும் மேல நாட்டவர்கள் புதியதாய்க் கண்டுபிடித்ததாகச் சொல்லி வரும் ஒவ்வொரு விஷயங்களும் நமது பூர்விகாக்கள் வேதத்திலிருந்து சொல்லியிருக்கும் விஷயங்களைத் தருடமாய் ஸதாபிக்கின்றன வென்பதற்கு இந்த சபதானுகரண யந்திரம் நமக்கு ஓர் திருஷ்டாந்தம். இரத்தப் போனோகிராப் யந்திரத்தின் உருளையில் ஸுக்ஷ்ம ரூபமாய் அடங்கியிருக்கும் நாதமே, உருளை சுற்றிவரும்போது நமது காதுகளுக்கு கேட்கும்படியான ஸதுலநிலைமையடைகிறது. அதாவது ஆகாசத்தில் ஸுக்ஷ்மமாயிருக்கும் நாதத்தை இரத்த கருவியானது வாகிருநீரியஸதானத்திலிருந்துகொண்டு வயக்தமாகுகிறது ஆகையால் லோகத்திலுண்டாகும் வயக்தமான சபதங்களெல்லாம் உச்சாரணம் செய்து ஓய்ந்த பிறகு ஆகாசத்திலேயே ஸுக்ஷ்மரூபம் ஒடுங்கியிருக்கின்றன. இந்த நாம ஆராய்ச்சி

செய்தால் நமது காதுக்குப் புலப்படாததாக ஸுக்ஷ்ம ஸத்தியில் கோடிக்கணக்காய் சப்தங்கள் ஆகாசத்திலிருக்கின்றன வென்று ஏற்படுகிறது. அக்ஷரரூபமான சப்தங்கள், அக்ஷரங்களின் முன்பின் கரமத்தை அனுஸர்த்து ஸுக்ஷ்மரூபமாகப் பதிக் திருக்கின்றன. உதூல சப்தத்தின் அக்ஷர கரமப்படியே இருக்கின்றன ஆனால் அந்த சப்தங்கள் யாவற்றையும் கேட்பதற்கு மடக்குச் சகதியில்லை. சகதியில்லாத காரணத்தினாலேயே அந்த சப்தங்கள் ஒன்றுமில்லை யென்றும், ஆகாசம் சூன்யமாயிருக்கிற தென்றும் சொல்லுகதகாது சகதி விசேஷத்தாலும், அபயாஸ பாடவத்தாலும் அந்த ஸுக்ஷ்மமான சப்தங்களை ஸதூல சப்தங்கள் போல தீவய யோக வித்தியைடைந்த மஹாஷிகள் கிரஹித்திருக்கிறார்கள். அநேகமாயிரம் தூரத்திற்கப்பால் மறவர்கள் பேசுகொண்ட ஸம்பாஷணைகளை யோக பரபாவத்தால் அறிந்து சொல்லியிருக்கிறார்கள். அதாவது ஸவ வியாபியான ஆகாசத்தில் ஸுக்ஷ்மமாயிருந்ததையே அறிந்து சொல்லியிருக்கிறார்கள். இவ்விதம் ஏகாகர சித்தங்களாகக் காதுக்கும் ஆகாசத்துக்கு முள்ள ஸம்பந்தத்திலேயே புத்தியை நாட்டி அப்படியே ஆவ்ருத்தி செய்து அபயாஸ மஹிமையினால் பெறும் வித்தியை தீவய சரோதரம் என்பார்கள். இதைத்தான் பதஞ்சல் மஹாஷியானவர், 'ओत्राकाशयो.संघसंरमादिव्यश्रोत्रं' என்று யோகஸுத்தரத்தில் கூறியிருக்கிறார். இத்தகைய தீவய யோக பரபாவத்தால் மஹாஷிகள் அநாதியான வேதங்களை அபிவயகதமாக்கியிருக்கிறார்கள். இதைவே ஸ்ரீவேதவயாஸரும, 'युगाति अन्तर्हितान् वेदान् सेतिहासान् महर्षयः । लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाता स्वर्धुवा' (முன்பு யுகாதத்தில் ஸுக்ஷ்மமாய்ப் பதிக் திருந்த வேதங்களை பரஹ்மாவின் அநுமால் மஹாஷிகள் தீபாமஹிமையினால் கண்டுபிடித்தார்கள்) என்று சொன்னார். ஸ்ரீபாஷ்யகாரரும வேதாந்த ஸங்கரஹத்தில், 'वेदानामनन्तत्वात् दुरवगाहत्वाच्च परमपुरुषनियुक्ता. परमर्षयः कल्पे कल्पे निखिलजगदुपकारार्थं वेदार्थं स्मृत्वा स्मृत्वा विद्यर्थवादमन्वमूलानि घर्मशास्त्राणि इतिहास पुराणानि च चक्रुः' (வேதங்கள் அநந்தங்களானதாலும் எளிதில் அறியமுடியாததாலும் ஸமஸ்த ஜகததுக்குட்பகாராததமாய்ப் பரமபுருஷனால் வுடட்டட்ட மஹாஷிகள் ஒவ்

வொரு கலபத்திலும் வேதாத்தங்களை நீனைத்து நீனைத்துத் தர்ம சாஸ்திரங்களையும் இதிலுள்ள பராணங்களையும் செய்தார்கள்) என்று அருளிச்செய்தார்.

பரளயகாலத்தில் சபதத்திற்கு ஆதாரமான ஆகாசமும் தனது காரணமாகிய பரகருதியில் ஸமீக்தி நுகரும்போது, இன்னும் அதிக ஸுகூஷ்மமாயுள்ள வேதமானது இன்னும் அதிக ஸுகூஷ்மமான காரணவஸ்தையைமடைந்து பரகருதியில் சேவலம் மகனமாய (அடங்கி) திருந்தபட்பால், அந்தக் காலத்தில் பாட ஸுகூஷ்மாவஸ்தையைப் பெற்ற வேதத்தை மற்றவர்கள் காணமுடியாது. ஐகத காரணமும் புருஷோத்தமனுமான பூநீம ராராயணன் பராகருத பரளயத்தின் முடிவில் அதற்கு முன்னிருந்த ஐகத்தின் அவதவ அமைப்பை ஸமீக்தி, **बहुष्यं** (பலருவாக ஆகக்கடவேன்) என்று வந்தலபித்து தன்னிடத்தில் ருத் மாதாவசேஷமாய் விரிந்து நுகரும் (அசேதனங்கள் சேதனங்கள்) யாவற்றையும் பிரித்து, மஹத் தத்வம் தொடக்கமான பரஹ்மாண்டத்தை ஹிரண்யகாபபன் வரையில் முன்போலவே ஸருஷ்டித்து, பூவபூர்வமான ஆறுபூமி விசேஷத்துடன் (வரிசை சுரமத்துடன்) முன்பின் கிரமத்துடனிருக்கும் வேதங்களை வெளியாக்கி ஹிரண்யகாபபனுக்கு உபதேசம் பண்ணி, முன்போலவே தேவாதி ஆகாரங்களைநி கூடிய ஐகத்தின் ஸருஷ்டியில் அவரை நியமித்துத் தானும் அவருக்கு அந்தராதமாவாக இருந்தார். இதைக்கான் 'योब्रह्माणं विदधाति पूर्वं योवै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै' 'अस्यमहतोभूतस्य निष्वासितमेतत् ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथर्वीगिरसः' என்கிற சுருத்திகளும் ஸமீக்தி உரங்களும் சொல்லுகின்றன.

இப்படி பூநீம ராராயணன்மீருந்து உபதேசம்பெற்ற பரஹ்மா, அவரால் ஏவப்பட நி லோகங்களையும் பராஜைகளையும் மற்ற எல்லா வஸ்துக்களையும் வேதசபதங்களைக்கொண்டே ஸருஷ்டித்தார். 'वेदेनरूपे व्याख्यायन्त्यासती प्रजापति' (பராஜாபதியானவா சித்த அசித்த ரூபங்களை வேத சபதங்களைக் கொண்டு நாளாவிதங்கள் நாகச செய்தா) 'सभूरिति व्याहरत् सभूमिमसृजत; सभुवशति व्याहरत् सोन्तरिक्षमसृजत' (அவா பூ' என்று சொல்லிப் பூமியை

ஸ்ருஷ்டித்தாஃ, புலவ: எனறு சொல்லி அந்தரிக்ஷத்தை ஸ்ருஷ்டித்தாஃ)
 'एत इति वै प्रजापति. देवानसृजत, असृष्टमिति मनुष्यान्, इन्द्रवशति
 पितॄन्, तिर पवित्रमिति प्रहान् आश्व इति स्तोत्रं विश्वानिति शखं, अभि
 सौभगेत्यन्या: प्रजा' (ஏதே எனபதினால 'இந்திரன் முதலியவர்களின்
 ஆசிருதிகளை வடமிடுத்து அவர்களையும், அஸ்ருக்ரம் எனனும் பதத்
 தைக்கொண்டு மனுஷ்யர்களுடும், இந்தவ எனனும் பதத்தைக்
 கொண்டு பிதருக்களையும், திர்பவிதரம் எனபதைக் கொண்டு
 காஹங்களையும் ஆக சபதத்தைக்கொண்டு கீதி ரூபங்களான
 ஸ்தோதரங்களையும், விசுவ சபதத்தைக்கொண்டு ஸஸ்தரங்களையும்
 அபிஸௌபக எனனும் சபதத்தினால் மற்ற ஸௌபாக்யங்களை
 யுடைய ப்ராஜைகளையும் ஸ்ருஷ்டித்தாஃ), 'समनसावाचं मिथुनं सम-
 भवत्' (அவா வேதத்தால் பராசகிக்கப்பட்ட ஸ்ருஷ்டியை மன
 தால் சீனைத்தா) எனகிற ச்ருதி வாக்யங்களாலும், 'अनादि निघ
 नाहोवा वाग्' 'इष्टास्वयंभुवा । आदौऽदमदीदिव्यायतस्सर्वा: प्रसूतय: ॥ सर्वेषां तु
 सनामानि कर्माणि च पृथक्पृथक् । वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे॥
 नामरूप च भूतानां कृत्यानां च प्रपंच न । वेदशब्देभ्य एवादौ देवादीना चकार सः'
 எனநவை முதலிய மனு பராசராதி வசநங்களாலும், வேத சப
 தங்களைக் கொண்டே ஐந்த ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்டதென்று ஏற்படு
 கிறது. லௌகிக சபதங்கள் யாவற்றும் வேதராசியிலிருந்து ஏற
 பட்டு அநாதந அநாதத்தைப் போதிக்ருமபடியாய் முன்போல்வே
 பரபோக்கப்பட்டப பரமபரையாக வழங்கிவருகின்றன ஆனால்
 எல்லா சபதங்களும் வைதிக சபதங்களாமாயின 'छन्दस्येवं भाषाया
 मेवं' (வேதத்தில் இந்த சபத ஸ்வரூபம் இவ்விதம், லௌகிக
 பாஷையில் இவ்விதம்) என்று தனித்தனியாக லக்ஷணம் சொல்லப்
 பட்டிருப்பது எதனால் என்றால்: அநத வைதிக சபதங்களுக்கே
 ச்ருதியிலிருக்கும் முன்பின் கிரமத்தில் ஆனுபூரியிலிருப்பவை
 களுக்குவைதிக சபத லக்ஷணம் என்றும், இல்லாவிடில் லௌகிக
 சபத லக்ஷணம் என்றும் தாத்பாயம்.

ஆகையால் பரளயகாலத்தில் ஸூக்ஷ்ம ரூபமாய்ப் பரமாத்மா
 கின்னிடத்தில் வேதமானது இருக்கிறது, பிறகு முன கலபத்தி
 ஸ்ருஷ்டியை அபிவ்யகதமாகிறது என்று ஏற்பட்டது. ஓவ
 வொரு கலபத்திலும் இதே மாதிரியாக இருந்தது. ஓவ்வொரு

கல்பாரம்பத்திலும் அதற்கு முன்னிருந்த அக்ஷர கரமத்தோடு ஸ்ரீக்ஷ்மருபமாயிருந்த வேதத்தைப் பகவான் உபதேசத்தால் அபிவ்யகதமாகுகிறார். ஆகையால் வேதத்திற்கு அக்ஷர இல்லையென்று ஸித்தமாயிற்று. இவ்வேல் வரபொகிற பரம்பக களிலும் ஸ்ரீக்ஷ்மரூபத்தையடைந்து உறுப்பம வந்து ருபத்தையடையப் போவதால் அந்த மூலக்ஷ்மரெனப்பதாயிற்று. ஆகையாலன்றோ ஆதியந்தமில்லாத சந்திரானது பதார்த்தைப் போல நிகழ்மென்று சொல்வது அனாதா சந்திரிதமெய்யல்லாமல் அந்தமல்ல. ஒருவராலும் உண்டாகப்படாததால் ஆதிருஷேபமெனப்பதாயிற்று.

வேதம் அபொருஷேயம்.

சித்தகூறிய பரமானந்தனால் சொகம் அபிவ்யகதமென்பது விசத்தத்தாலும், சிவ கம்பைப்பார்த்து சொதமமாயித னால் ஏற்பட்டதால் என்பதை வலுக்காது சிவ நிகரம் ரூப பதிததுவதன் என்று கேட்கிறார்கள். இப்படிச் சொப்பது சரியல்ல, பாசிரமுள்ள எந்த ராஜாக்கத்திலும், சிவபாசிரவகளி லும் இமமாதிரியான வாதம் சொல்லாது. 'நான யாதொரு குற்றமும் செய்யவில்லை, யாதொரு கடனும் மாதகவில்லை' என்று ஒருவன் சொன்னால், அவன் குற்றம் செய்ததாயும், கடன் வாங்கியதாயும் யா ருசுப்படுத்தவேண்டியது. குற்றம் சாட்டுமவனுக்கு கடன் கொடுத்ததாகச் சொல்லுகிறவனுமல்லவே ருசுப்படுத்த வேண்டும். அப்படிக்கல்லாமல் "நீ குற்றம் செய்யவில்லைமென்றும கடன் மாதகவில்லையென்றும் நான ருசுப்படுத்தவேண்டி" மென்று சொல்வதற்காது. அது பொல வேதம் மனிகரால் உண்டாகப்பட்டது என்று சொல்லுகிறவர்கள், எக்காலத்தில எந்த மனிதரால் உண்டாகப்பட்டதென்பதை ருசுப்படுத்தவேண்டிய பாரத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியவர்கள் அப்படி அவர்கள் ருசுப்படுத்தாமல்போனால் வேதத்தின் அபொருஷேபத்தவம்தருட மாயிற்று; இதுவரைமேல் எவ்ரும வேகப்பொருஷேபத்துகளை ருசுப்படுத்தவில்லை.

வேதம் பொருஷேயம் என்னும் வாதம்.

வேதம் மனிதரால் ஏற்படுத்தப்பட்டதென்று வேதவாக்யம்

களைக்கொண்டே வந்தாங்க முடியும்.

(1) சில வேதமந்திரங்களுக்கு ரிஷி - சந்தஸ் - தேவதை இவைகளை சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. 'இம் சேவண' என்கிற யஜுர் மந்திரத்திற் குருகுலப்பா ரிஷி என்றும், இதுபோல மற்ற ஓவ்வொரு மந்திரங்களுக்கும் ரிஷியின் பெயர் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் அந்தந்த மந்திரங்கள் அந்தந்த ரிஷிகளால் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன.

(2) நவீர, காடும், தைத்திரியம், என்று வேதபாகங்களின் பெயர்கள் உருவப்படுத்திவருகின்றன. கடரால் சொல்லப்பட்டது காடகமென்றும், தித்திரியால் சொல்லப்பட்டது தைத்திரியமென்றும், 'तेन प्रोवन्' என்கிற பாணினி ஸூத்ரத்தால் துத்திதந் எனும் உருபின் ஆதாரம் ஏற்படுகிறது தித்திரியால் சொல்லப்பட்டதை அதேபடியே செய்கின்றவரோ அல்லது அறிகின்றவர்களோ அதைத்திரியங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறார்கள் ஆகையால் காடும், தைத்திரியம், கௌமுதம் முதலிய ஸ்கல வேதபாகங்களும், 'यामेन प्रोवन् व्यासिकं' (யாமஸ்ரால் சொல்லப்பட்டது, யாமஸ்புத்ரரால் சொல்லப்பட்டது) என்பதுபோல அந்தந்த மனிதர்களால் செய்யப்பட்டன. காளிதாஸன் முதலியவர்களால் செய்யப்பட்ட வாக்யங்கள் போல அவைகளும் வாக்யங்களுக்கானதால் அவைகள் பருஷ காமீதங்கள்.

(3) மெட்டம் சூத்திரம் கண்டோகதமாய (மறைபொருளின்றி நேரம்) 'मन्त्रकृतो वृणीते' (மந்திரஞ்செய்தவர்களை வரிக்கிறான்) 'नमस्कृषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यः' (மந்திரங்களைச்செய்த ரிஷிகளுக்கு நமஸ்காரம்) 'अयं सोमिरिति विश्वामित्रस्य सूक्तं भवति' (இது விசுவாமித்ரருடைய ஸூக்தம்) என்றவை முதலிய வாக்யங்களால் ரிஷிகள் மந்திரங்களைச் செய்தவர்களென்றும், காண்டங்களைச் செய்தவர்களென்றும் சூக்தங்களைச் செய்தவர்கள் என்றும் வயகதமாயத் தெரிபவ் நவகால் அவைமெல்லாம் மனிதர்களால் செய்யப்பட்டன என்று,

வேத பௌருஷேயத்வ வாதுகண்டனம்.

(1) ஓவ்வொரு மந்திரத்தின் அனுஷ்டானகாலத்தில் அந்

தந்த ரிஷிகளின் பெயரைச் சொல்லுகிறோமென்பதினாலேயே அந்த மந்திரங்களைப் புத்தாயச் செய்தார்களென்கிற அபத்தம் ஏற்படாது. அந்த மந்திரங்களை அவர்கள் முறை தவறாமல் அபயாஸம் செய்து வித்திப்பெற்றுள்ள எனப்படாதே தாத்தாய மாதலால் அவர்கள் அவைகளைப் புத்தாயச் செய்தவர்களால். ஆனால் அவர்களின் பெயர்களைச் சொல்லுவது, அந்தந்த மந்திரங்களுக்கு மிகுந்த பரபாவம் இருக்கிறதென்றும் அந்தந்த மந்திர வித்தியைப்பெற்று அவரவர்கள் மஹிமையைப்படைந்தார்களானதால் அந்தப் படியே பிறரும் மந்திரத்தை அபயஸித்துப் பெருமையைப்பெறவேண்டுமென்ற எண்ணத்தாலும் அவர்களின் நாமத்தைச் சொல்லுமபடி விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ப்ரீமதராமாயணம் முதலியவற்றில் பரவித்தரான சுருச்சேபா, ஒரு ராஜா செய்த யாகத்தில் நரபசுவாக அகப்பட்டிருக்கொண்டு விசுவாமீதரர் உபதேசித்த மந்திரத்தால் வருணனை உபாஸித்து அதனால் தனக்கு வந்திருந்த ஆபத்தின்னாலும் விடுபட்டான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தவிர, ரிஷி ஜனானியாவகமாக மந்திரானுஷ்டானம் செய்யவேண்டியதென்றும் அப்படிச் செய்யாவிடல் தோஷம் உண்டு என்றும் சந்திகையே சொல்லுகிறது. 'योह वा अविदितायैयच्छन्दो दैवतेन मन्त्रेण यजति याजयति वा अध्यापयति व स्याणुं वर्छति गत वापद्यते प्रवामीयते पापीयान भवति यातया मान्यस्य छन्दांसि भवन्ति । अथ यो मन्त्रे मन्त्रे वेद, स सर्वमायुगेति श्रेयांश्च भवति अयातया मान्यस्य छन्दांसि भवन्ति तस्मादेतानि मन्त्रे विद्यात्' । (மந்திரங்களின் ரிஷி சந்தஸ்தேவதை இவைகளை யறியாமல் ஒருவன் தானாகவே செய்தாலும், பிறருக்குச் செய்கிறதாலும், பிறருக்கு அகப்பானம் செய்கிறதாலும், அவன் ஸ்தானுவாக (கடடையாக) ஆகிறான். அல்லது பந்ருழில் வீழ்கிறான் ராசத்தையடைகிறான் மஹாபாபியாகிறான். அவன் செய்த அதயயனம் பயனற்றதாக தாயசமாகிறதில்லை. ஆனால் எவனொருவன் ஒவ்வொரு மந்திரத்திலும் அவைகளை அறிந்து செய்கிறானோ அவன் தீரகராயஸாப பெருமை பெற்று, அதயயந்தின் பயனைப்பெறுகிறான் ஆகையால் மந்திரங்களின் ரிஷி சந்தஸ்தேவதைகளை அறிந்து அனுஷ்டானம் செய்யவேண்டும்) என்று சொல்லப்பட்ட

1, நுகுகிறது.

(2) மேலும் 'तेन प्रोक्तं' எனபதற்கு அவர்களால் புதிதாய் உண்டாகப்பபட்டது என்று அர்த்தமல்ல. ஆனால் பர—உகத என்று சிஷ்யர்களின் புத்தியில் கருவியப் பதியும்படியாக உபதேசித்தது பரவச்செய்யப்பட்டது என்றே அர்த்தமாதலால் விரோதமில்லை. காளிதாஸன் முதலியவர்களுடன் காரதங்களுள்ள அநதநதவாக்கத்தின் முடிவில் கிரந்தகாதநாக்களின் பெயர்களை காணப்படுகின்றன அதுபோலவே வேதம் புருஷநாமத்தையி் நுகருமபக்திநதிக் காததாஸின் பெயர் காணப்படவேண்டாமா? அப்படிக்காணப்படுகிறதில்லையே. ஆகையாலும் வேதம் மனுஷ்யநாமத்தமல்லவென்றதாயிற்று.

(3) மந்தரகருத்துக்கள், ஸூகத கருத்துக்கள், (மந்தரம் செயதவர்கள், ஸூத்ரம் செயதவர்கள்) என்று ரிஷிகளைப்பற்றிச் சொல்லியிருப்பதற்குத் தாத்பரியம் அறியப்படவேண்டும். அநத ரிஷிகளுக்கு மந்தரகருதவமாவது வேதாத்யயனம் செய்யாமலே கரமம், ஸ்வரம், வாணம் முதலியவைகளில் தவறுதல்லலாமல் மந்தரங்களை அறிவது எனபதுதான். உண்மை என்னவென்றால்-- பரஜாபதியானவர் பகவானால் ஏவப்பட்டு 'मन्त्रकृतो वृणीते' முத்திய வேத சப்தங்களைக் கொண்டே அநதநத மந்தரம் ஸூகதம் இவைகளைப் பார்த்த முன்னிருந்த ரிஷிசுளுடைய ஆகருதிகள் சக்திகள் இவைகளைப் பராமாசித்து அநதநத வயகதிகளை அநதநத சகதியுடையவர்களாக ஸ்ருஷ்டித்து, ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்ட ரிஷிகளை அநதநத மந்தரங்களைப் பாரப்பதற்கு அநுகுணமான தபஸ்ஸுக்களைச் செய்யுங்களு என்று ஏவினா இவ்விதம் பரஜாபதியால் ததநதமந்தர ஸம்ருதி பூர்வகமாய ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்டு அநதநத நாம ரூபங்களை யடைந்தது பரவாஹ பரம்பரைமாக வந்திருக்கும் கடா, வஸிஷ்டா முதலிய ரிஷிகள், பரஜாபதியால் கொடுக்கப்பட்ட சகதியையுடையவர்களாய்த் தபஸ்ஸைச் செயது, நித்ய விததங்களாயும், பூர்வ பூர்வ வஸிஷ்டாதிகளால் பாக்கப்பட்டனவமான மந்தரம் முத்தியவைகளைப் பூர்வகப்படுத்தி அத்யயனம் பண்ணப்பட்ட வேதமந்தர ஐஞ்ஞாநத்தை முன்னிட்டி,

அதபயனம் செய்யாமலே ஸ்வரவர்க்குநாகால் தவறுதலின்றித் தாசிகளென்றாகா. அப்படிப்பட்ட பாத்தவர்கள் மதுசகந்தா முதலியவர்களைச் சொல்லப்படமுக்கிறதும்.

காடகம் முதலிய சபதங்களுக்கும் கல்பாதியில் ரீஷிகள் தபஸ்ஸினால் அடைந்த வேதபாகங்களைப் பிரவருத்திப்பித்ததால் அப்பெயர்கள் வந்தனவென்ப சொல்லுமொன்றும். வேறுவிதமாகச் சொல்லமுடியாது. கடரால் முதலில் சொல்லப்பட்ட தென்பது சரிவர. வேதபொருஷெய்தவம் சொல்லுகிற வனும் அப்படிலே சொல்லுகிறான். தவிர, சசவரனால் சொல்லப்பட்டதென்பதற்கு விவரமும் வருகிறது. அல்லது கட்டிகள் பரவசனம் செய்வதால் காடகம் முதலிய பெயர்கள் வந்ததென்றும் சரியில்லை. ஏனென்றால் இந்தக் காலத்தில் பரவசனம் செய்கிறவர்கள் பெயர்களும் அந்த வேதபாகங்களுக்கு வரக்கூடிய தவிர கட்ட முதலியவர்களுக்கு முன்பு பரவசனம் செய்வவர்களின் பெயர்களும் வந்திருக்கவேண்டும். ஆனால் அவ்விதம் வரவில்லை. சடங்குக்கு முன்னிருந்தவர்கள் அந்தச் சாகாதபயனம் செய்வார்கள். சடங்கு ஒரே சாயையமட்டும் அதத்யயனம் செய்தார்கள். ஆதலால் ஏகசாகாதத்யயனம் செய்த கட்டிகள் பெயர் மட்டும் வழங்குவருகிறது என்றும் சொல்லமுடியாது. ஏனெனில் கட்டிகளுக்கு முன்னிருந்தவர்கள் அந்தச் சாகாதத்யயனம் செய்தார்களென்று தீர்மானமாய்ச் சொல்வதற்குப் பரமாணமில்லை. தருஷ்டத்திற்கு விவரமாய்க் கற்பிப்பது அனுசீதம். அல்லது கல்ப ஆதியில் கட்ட முதலியவர்கள் முதலில் பரவசனம் செய்தார்கள் என்கிற காரணத்தால் அந்தப் பெயர் வழங்கி வருகிறதென்றும் சொல்லமுடியாது. ஏனென்றால் அந்தக்காரணம் ஜகத்தியம் எனனும் பகஷ்த்திற்கு விவரமாய் வந்தது. ஆத்யான பரவசனம் என்பதே கிடையாது. ஆனாலும் காடகம் முதலிய வேதபாகங்களின் பெயர் வந்ததற்குக் காரணம் வேறு சரியானபடி சொல்ல முடியாததால் சிழக்கூறியபடி கட்ட முதலியமொன்றாகத் தங்களைத் தபஸ்ஸால், நித்யவித்தமான வேதபாகங்களை யறிந்தார்கள் என்கிற காரணத்தாலேயே காடகம் முதலிய பெயர்கள் வழங்குவருகின்றன என்பதே சொல்லவேண்டும். எனவே ரீஷிகள்

மந்த்ரம் செயதவர்கள் என்றும் வேதங்கள் சீதயங்கள் என்றும் சொல்வதில் யாதொருவீரோதமுமில்லையாதலால் வேதம் புருஷ நீர்தமலல.

மேலும் தருஷ்டமான சில பலங்களைப்பற்றியே அதற்கு ஸாதனமான உபாயங்கள் மனிதன புத்திக்கு எட்டுவதில்லை. நீனைத்தபோது டழைபை வரவழைப்பதற்கு உபாயத்தை மனிதன் தன்னுடைய புத்திபலத்தால் மனதால்கூட நீனைக்க முடியுமா? 'क़ारीयां वृष्टिकामो यजेन' (மழை வேண்டிவோன காரீரி யாகம் செய்பவேண்டும்) எனபதை மனுஷ்ய புத்தியால் எப்படிக்கண்டு பிடிக்க முடியும் விதிப்படி காரீரி யாகம் செய்தால் மழை நீசசயமாய வருவதென்பதைக் கண்டிருக்கிறார்கள். அதைப்பரம் நாஸ்திகனும் மறுக்க முடியாது. தருஷ்டமான பலவிஷயத்திலும் மனிதனால் சித்திக்கமுடியாத ஸாதனத்தை வேதம் சொல்லுகிறது. அவ்விதமே அதருஷ்டமான ஸவர்க்கம் மோக்ஷம் இவைகளின் ஸவ்ருபங்களையும் அவைகளை யடைய உபாயங்களையும் வேதம் பரதிபாதிக்கின்றது. வேதம் மனிதனால் செயப்பபட்டதென்கிற பக்ஷத்தில் அதைச் செயதவா ஸவர்க்க மோக்ஷஸவ்ருபங்களையும் அவற்றின் ஸாதனங்களையும் எப்படி அறிந்தார்? ஒரு மனிதனால் அறியமுடியாததும் அடைய முடியாததுமான பலத்தையும் அதின் உபாயத்தையும் மறறவர்களுக்கு உபதேசித்ததான் என்றும், அதை மறறவாசன நமர் டதந்தார்கள் என்றும் சொல்வது மிகவும் பரிஹாஸிக்கத்தக்கது. ஒரு பிரவிசுருடன வெளிச்சத்தின் ஸவ்ருபத்தையும் அதை யடைய உபபத்தையும் உபதேசித்ததான் என்று சொல்லும் வாக யம்போல இறுவும் ஸவவசை வீரோதமாயும் அஸம்பவமாயு மிருக்கிறது.

அல்லது, பித்தன பிதறறுவதுபோல், அஸங்கதமாய யாரோ ஒருவன் வேதத்தை எழுதிவைத்ததான் என்று சொன்னால் அதுவும் சரியல்ல, ஏனென்றால் வேதங்களில் சொல்லியிருக்கும் விஷயங்களைப் பார்த்தால் அந்த வாதம் ஒரு கூண்டும் நிற்காது.

ஒவ்வொரு பல விஷயத்திலும் ஸாத்ய ஸாதக இதி கர்த்தவ்யதா (செய்யப்படவேண்டியது, செய்பவன், அங்கம்) ரூபமாய் அங்கோ பாங்கங்களோடு கூடிய மிகவும் அற்புதமான அநேக காரிய கலா பங்களும், அவீற்றின் பலங்களும், வாக்ரு மனதுகளுக்குக் கேசரமல்லாத பரபரஹ்ம ஸவரூபாதிகளும், ஜகத் ஸ்ருஷ்டி முதலியவைகளும், மயிர்க்கூச்சலுண்டாகுமபடியான அழகிய ஸதேதாத்ர வர்ணங்களும் அதி விசித்ரமாகச் சொல்லப்பட் டிருக்கின்றன. வெகு ப்ரயாஸத்துடனேயே ஸாதிககதக்கதாயும், அநேக புருஷர்களாலே அனுஷ்டிக்கப்படவேண்டியதாயும் ஒவ்வொரு சிறு விஷயங்களிலும் மந்தர தந்தர ஸவர வர்ணாதி விவரங்களோடும் கூடிய ஜ்யோதிஷ்டோமம் என்றும் லோமமென்றும் இன்னும் பலவிதங்களான யாகங்கள் முதலியவற்றை ஒருபைத்தி யக்காரன் விதித்தான என்றும், அதைப் புத்திமான்கள் அநேகர் வெகுகாலமாய் அந்த (குருட்டு) பரம்பரையாய் அனுஷ்டித்துக் கொண்டு நெருப்பில நெய்யைக் கொட்டித் தங்களுடைய சக்தி திரவ்யம் காலம் முதலியவைகளை வ்யர்த்தமாக்கிஞார்களென்றும் சொல்வதை உண்மத்தன் தவிர வேறு எவன் நம்புவான்?

அல்லது ஒரு புத்திமானான மனிதன் மற்றவர்களை வஞ்சிப் பதற்காக இவ்விதம் எழுதி வைத்தானென்றும், அதை நம்பிப் பின் வந்தவர்கள் ஏமாந்து அனுஷ்டித்தது வந்திருக்கிறார்களென்றும் சொல்லத்தகாது. ஏனென்றால் முன்சொன்னபடி எவ்வளவு புத்திமானாக இருந்தாலும் அதருஷ்ட விஷயங்களைப்பற்றி ஒரு மனிதன் சொல்லமுடியாது. அந்தப் புருஷன் பிறரை வஞ்சிக்கக் காரணமும் சொல்லமுடியாது. தவிர 'सत्यं वद' 'धर्मं चर' 'नहिंस्यात्सर्वभूतानि' (உண்மை பேசு, தாமதம் செய், எந்த பராணியையும் ஹிம்ஸிக்காதே) எனபது முதலிய ஸாமான்ய தர்மவிதி வாக்கியங் தளைப் பார்த்தால் ஸ்கல லோகத்தினுடைய நன்மைக்காகவே ஸர்வ வேதங்களும் புறப்படடனவென்று ஏற்படுமே தவிர, ஜனங்களை வஞ்சிக்கப் புறப்படடனவென்று ஏற்படாது. காரீரி முதலிய வைகளால் ஸாத்யமான 'த்ருஷ்டமான மழை முதலியவற்றால்

அதருஷ்டமான ஸவாகக மோக்ஷாதிகளும் அவற்றின் ஸாதகங்களும் உண்மையென்றே சொல்லவேண்டுமாதலால், ஆயிரம் தாய் தந்தையாகளைக் காட்டிலும் அதிகவதஸலையான சுருதியானது உண்மையை உள்ளபடி உரைப்பதாய் ஸம்ஸத ஜகததுககும ஹிதத்தையே போதித்துக்கொண்டு அநாதி ஸித்தமாயும் அபௌருஷேயமாயும் நுக்கிறதென்பதில் யாதோரு ஸமசயமுமில்லை.

இப்படி, 'ஸ்வவித்யாஸ்தானங்களுக்கும் மூலபூதமாயும், ஸத்யமாயும், நித்யமாயும், உள்ளபடி உண்மையுரைக்கும்தாயிருக்கும் வேதமானது ஸாவபரகாரத்திலும் ஸாவவிஷயங்களிலும் பரமர்ணம் எனபதையும், நமது பூர்விகாகள் அநாதிகாலமாக க்ரந்தமூலமாயும், அதுஷ்டான மூலமாயும், உபதேச மூலமாயும் தெரிவித்தது, ஸத்யவிஷயங்களில் பரமர்ணயசங்கை மற்றவர்களுக்கு நேர்ந்தகாலத்தில் வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட தபதாயி பரசுபாயமாக (உலையில் நாய்ச்சப்பட்ட இருமபையும் கோடாஸ்யையும் கையில் தரித்தது) பரதயங்களை நாவ ஹிதது ஸத்யத்தை நிலைநாட்டியிருக்கிறார்களென்பது பூர்விகாக்களின் சரிதரங்களை லதெரியவருகிறது. சுருதியைக் காட்டிலும், மேலான பரமர்ணம் ஒன்றுமில்லையென்றும், அதனால் பரத்பாதிக்கப்படும் கேசவனைக்காட்டிலும் பரதத்வமில்லையென்றும் ஸத்யம் பண்ணும் தீர்மானத்தோடு கூட இரண்டுகைகளையும் உபயோகிக்கக்கொண்டு அநேக விதவான்களின் கூட்டத்தில் சபதஞ்சொது 'सत्यं सत्यं पुनस्त्य मुद्गत्यभुजमुच्यते । वेदशास्त्रान्परं' என்று வலிஷ்ட புலஸத்ய வரபரஸாதததால் பரதேவதா பரமர்ந்தய ஜஞானம் பெற்ற பாசரா குமாரரும் பஞ்சமவேத காததாயுமான ஸ்ரீவேதவயாஸ் பகவான் சொன்னார்.

आयन्नाभाववन्तोऽपुष्यमतिकृताः सृष्टिहेतुश्च नित्याः

चत्वारस्संहिताभिः त्रिविधरचनया लब्धसंज्ञास्त्विति ।

वेदामन्त्रादिरूपा अनघगुणगणास्त्युः प्रमाणं स्वतस्ते

सत्यं सत्यं च सत्यं पुनरिति कथयन् दिंडिमस्ताड्यतां न ॥

(ஆதியந்தமில்லாதவைகளாயும், புருஷபுத்தியினால் செய்யப்பட்ட தல்லவாயும், ஜகத்ஸருஷ்டிகளுக்கு காரணமாயும், நிதயங்களாயும், நான்கு ஸம்ஹிதைகளுடனும் மூன்றுவித ரசனைகளுடனும் கூடிய வையாயும், தரயீ என்று பெயர்பெற்றவையாயும், மந்தரம் ப்ராம் மணம் என்னும் ரூபங்களை யுடையவையாயும், தோஷலேசமற்ற உயர்ந்த குணங்களை யுடையவையாயும், பிறஉதவியின்றியே தாமே ஸவயமாகவே ப்ரமாணங்களாயிருக்கும் வேதங்கள், இது ஸதயம் ஸதயம், மேலும் ஸதயம் என்று சொல்லிக்கொண்டே நமது ஜய பேரிகை முழங்கட்டும்).

இது வேதாந்த தீபிகையில்
வ்யாஸரூபமாக
வெளியிடப்பட்டது.

ஸ்ரீ: ஜீவபரஸம்பந்தம்.

ஸ்ரீபாஷ்யகார வேதார்த்தஸங்கரஹத்தின் ஆரம்பத்தில், ஜீவாத்மபரமாத்மாவின் யதாவத்தான ஸ்வரூபஸ்வபாவஞானத் துடன் வாஞ்சரமதாமதங்களை அங்கமாகவுடைய பரமபுருஷசாண யுகள் தயான அர்ச்சன பரணம ராமஸங்கீர்த்தனம் முதலிய மானஸ, வாசிக காயிகமான முனஸ்வித உபாஸனத்தை மிகவும் பரிக்ஷுடன் செய்வதற்கு பலம் பரமாத்ம பராபதிமென்று அரு ளிச செய்தார். எந்த கர்மம் செய்தாலும் ஜீவபரயாதாத்மய ஞானத்துடன், பலத்தில் ஆசையிலடாமல் செய்யவேண்டிய தென்று கீதாசாயன் கீதையில் முறையிடுகிறான். ஆகவே, ஜீவ பரஸம்பந்தஞானம் மிகவும் அவசியமென்று ஏற்படுகிறது. நம் ஆசாயர்கள் முதல் ரஹஸ்யமான திருமந்திரத்தினுடைய தாத பர்யமானதும், ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்குமுள்ள துமான ஒன்பதுவிதஸம்பந்தமும் ஸ்வரூபஞானத்துக்கு ந்த்யம் அனுஸந தேயமென்று, தாங்கள் அனுஸந்தித்ததும் பிறருக்கு உபதேசித் தும் போருவார்கள். 'पिता च रक्षकः शेषी भर्ताश्रयो रमापतिः । स्वा-स्याधारो ममात्मा च भोक्ता चाद्यमनूदितः ॥' என்று சொல்லப்பட்ட ஒந் பதுவித ஸம்பந்தங்களுள் முதலாவது.

(1) பித்ருபுத்ரஸம்பந்தம்

இதை ஜனயஜனகலம்பந்தம் என்றும் சொல்லுகிறது. ஸமஸ்த ஜீவாத்மாக்களுடைய ஸ்வரூபத்திற்கு பரமாத்மாகாரணமானது பற்றி இந்த ஸம்பந்தத்தை பித்ருபுத்ரஸம்பந்தமென்றார்கள். 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' — (போகதாக்களான ஜீவாத்மாக்க ளும், போகயவஸ்துக்களான அசேதனபதார்த்தங்களும் பரமாத் மாவின்ரிடத்திலிருந்து உண்டாகின்றன) என்று சுருதியானது ஜீவாத்மாக்களுக்கு பரமாத்மா ஸ்ருஷ்டிகாததா என்று சொல்லு கிறது. ஸ்வரூபமாவது - 'व्यवहारार्हत्वं मानसबन्धाह्वं वा' வ்யவ ஹாரத்துக்கு லாயக்காயிருப்பது அல்லது பரமாணஸம்பந்தத் திற்கு லாயக்காயிருப்பது. என்று லக்ஷணம் கூறுகின்றனர்.

இவ்வர்த்தத்தை சிதையில பசுவான **न तदस्ति हि नायस्यात् मयः पूतं चरा-
चरं** ஸாவபூதங்களுடம், நான அவைகளுக்கு ஆதமாவாக நிற்காமற்
போனால் இருக்கமாட்டா எல்லாவஸ்துக்களுடம், எல்லா அவஸ்தை
களிலுடம் அவைகளுக்கு உயிர் இல்லையான எண்ணோடே கூடியிருக்கின
றன என்று ஜீவஸ்வரூபத்திற்குத்தான காரணமென்று சொன
னான். ஆழ்வாராக வில தலை வரான சாமாழ்வாரும்,
“நாம் அவனிவனுவன் அவளிவளுவளவள,
தாமவரிவருவாஅதுவிதுவுதுவது, வீமவையிவையுவை
அவை நலம் தீங்கவை ஆமவையாயவை ஆயநின்ற அவரே” என
கிற பாடலில், ஆண, பெண, அலி, சிறந்தபொருள்கள், அழி
யும்பொருள்கள், விலக்கண்பொருள்கள், அவிக்கண்பொருள
கள், இறந்தகாலப்பொருள்கள், எதிர்காலப்பொருள்கள் என்று
சில வகைகளாலே இறந்த ஸீலாவிபூதியிலுள்ள ஸ்கலபதார்த்தங்
களையும் நீர்தேசித்தது, இவற்றின் ஸ்வரூபம் எமபெருமான அதீன
மென்று அருள்செய்தார். இங்கு வீமவை என்று அழியக்
கூடியபொருள்களைச் சொன்னது அழியாப்பொருள்களுக்கும் உப
லக்ஷணமாகும். ஸ்வரூபேண நித்யங்களான வஸ்துக்களுக்கும்
ஸ்வரூபம் பகவதாயத்தமாயிருக்குமென்று பாஷ்யத்திலே சொல்
ப்பபட்டிருக்கிறது. **नित्यतया शास्त्रावगतस्य वस्तुनः परमपुरुषनित्येष्टत्वा
देव तथात्वमस्तीति शास्त्रादवगम्यते** - நித்யமென்று சாஸ்தரத்தாலே
யறியப்பட்ட வஸ்துவினுடைய நித்யத்வம், பரம்பருஷனுக்கு
நித்யேசசாவிஷயமாகையாலே உண்டாயிற்று என்று அவனுடைய
ஸ்ர்வஸ்தத்தாலே ஹதுதவதைக்காட்டுகிற சாஸ்தரத்தாலே யறியப்
படுகிறது,—என்று. இப்படியே ஆழ்வானும் ‘**इच्छान एव तव विश्व
पदार्थसत्ता नित्यं, प्रियास्तवतु केचन ते हि नित्याः। नित्यं त्वदेकपरतन्त्रनिज-
स्वरूपाः भावकमंगलगुणाहिनिदर्शनं न**’ || சேதன அசேதனம் என்கிற
எல்லா பதார்த்தங்களுடையவும் உத்பத்தியானது உவனுடைய
ஹக்கலபத்தினாலேயே ஏற்படுகிறது. ஆனால் சில பதார்த்தங்கள்
உனக்கு நித்யம் பரியமாயிருக்கின்றன. அதாவது நித்யபதார்த்த
யிருக்கவேண்டாமென்று விரும்பப்படுகின்றன அவைகளான
‘**निदयवस्तु**’ துக்கமென்று சொல்லப்படுகின்றன இதற்கு

தருஷ்டாததம், உன் துருஷு? துமே பாதததரமான உன்னுடைய
 திருக்கலாணாசுனாபரம். ஆசனாபரம் ததபவன துக்கலின் வததை
 படி உன்னுடைய வகலபாதினம் என்று சொல்லத்தடபிலை. இந்த
 பிதருபுதரஸமபததமானது துருமதததததத பரதமாந்ரமான
 அகாரதததாலே சொல்லப்படுகிறது. இந்த ஸமபதததததத பர
 காரம் விசேஷணவிசேஷ ஸமபதததத இந்த விசேஷணவிசேஷய
 ஸமபததமானது பரதருதபாததததததத பிறக்கும் சவகையை
 விவாததததததத. இதை விவரிப்போம். **ब्रह्मण ऋणं कुर्यादादा
 वन्ते च सर्वदा। स्वप्नेनोक्तं पूर्वं परस्मिन् विशीर्यते॥** (வேதாதபய
 னததுக்கு முன்னுமபினனுமபரணவந்ததத சொல்ல வேண்டியது.
 முனபுபணனுதததது துருகிப்போம் பினபுபணனுதததது சித
 திப்போம்) எனகையாலே வேததததத ஆதயிலும் கடைசியிலும்
 பரபோகததததபடுவதான பரணவததுக்கு **यद्वेदादौस्वर. प्रोक्त वेदान्ते
 च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य परस्मिन्मेश्वर** என்று ஸவரசப்தவாச
 யமடப செபபுபபோலே வேததததத ஆகபததததததலேமுடியிருபப
 தான இந்த ஸவபாவததுக்கு மேலே பரகருதிலயததைசசொல்லி
 அதற்கு ஸாவேசவரன வாசபன எனகையாலே, இந்த ப்ரணவத்
 துக்குசசொன்ன பரகருதிலயமாவது ஸவகாரணபூதமான அகாரத்
 திலே லயிககையெனறபடி இததாலே அகாரமானது பரண
 வததுக்குக காரணம் என்றதாயிற்று **ओंकारप्रभवावेदा** என்று
 எல்லா வேதஸமுஹததுக்கும் காரணம் பரணவம். பரணவத்
 துக்குக காரணம் அகாரம். பரணவததுக்குக காயமான வேத
 மானது தனக்குக காரணமான பரணவததிலே லயிககும். அகா
 ரததுக்குக காயமான ப்ரணவமும் தனக்குக காரணமான அகா
 ரத்திலே லயிககும். இப்படி பரணவததுக்கு பரகருதியான
 (காரணமான) அகாரததுக்கு எவன வாசயனோ அவன ஸ்வாதிக
 னை ஸாவேசவரன என்றதாயிற்று ஆகையாலே எல்லா வாசக
 ஸமுஹததுக்கும் பரகருதியான அகாரததுக்கு **प्रकृतिश्च प्रतिष्ठा
 दृष्टान्तानुपरोधात्** எனகிற ஸுதரதததாலே உபாதானகாரணமாகச
 சொல்லப்படடதும், எல்லா வாசபஸமுஹததுக்கும் பரகருதிபூத
 முமான பரபரஹடவாசகதவம் விததமானாலே, இவ்வகாரத்

தாலே ஸர்வவாசகதவம் சொல்லப்படுகிறது. அகாரத்துக்கு ஸம்ஸதசபதமூலதவம் ஸ்வபாவமானபடியாலும், ப்ரஹ்மத்துக்கு ஸர்வவாசயமூலதவம் ஸ்வபாவமானபடியாலும், இரண்டுக்கும் வாச்ய வாசகஸம்பந்தம் அர்த்தஸித்ததமாயத தோற்றுமென்று சொல்லப்படப்டிருக்கிறது. ஆகையாலேதான் “அகாரோவैसर्वावाक्” என்கிற ஸாமானூதிகரணயசுருதியானது (co-ordination) காரண தவத்தைப்பற்றியிருக்கிறது அதாவது ‘எல்லா வாக்ஸும அகாரம்’ என்றால், அகாரம் எல்லா சப்தத்துக்கும் காரணம் என்று பொருளாயிற்று. அதுஎதுபோல என்றால் ‘सर्वखल्विदं ब्रह्म तज्ज्ञ-
 ह्यनिति शान्त उपासीत’ இந்த ஜகத்கேவலம் பரஹ்மம், தஜ்ஜமாய் அந்த ப்ரஹ்மத்தில்நின்றும் பிறக்கையாலும், தலலமாய அதிலே லயிக்கையாலும், ததமாய அததாலே உயிப்பெற்று ரக்ஷிதமாகையாலும், அதுவாயிற்று என்று சொல்லுமாப்போலே, இங்கு ஸர்வசப்தகாரணம் அகாரமாயிற்று. “அகரமுதலஎழுத்தேல் லாம் ஆதிபகவன் முதற்றே உலகு” என்றா திருவள்ளுவரும். ‘अकारो वै विष्णुः’-‘अकारो विष्णुवाचकः’-‘अक्षराणामकारोस्मि’ என்றும் சொல்லியிருப்பதற்குக்காரணம், ‘अ इति भगवतो नारायणस्य प्रथमा-
 मिधानं’ என்று சொன்னபடி, அகாரமானது பகவானுக்கு முதல் திருநாமம் எனப்பைப்பற்றியேயாம். பரதேவதாபாரமாதயநிஷ் கர்ஷம் செயத சருதி ஸம்ருதி இதிஹாஸபுராணங்களும் ஆழ்வா சரும் அகாரவாசயமான பரப்ரஹ்மமானது ஸ்ரீமநாராயண தான் என்று உத்கோஷம் செய்கின்றன य पूर्याय वैधसे नवीयसे
 सुमज्जानयेविण्वेददाशति - பூவமானவேதாவாய், இப்படி முன்பே ஸரஷ்டாவாயுமிருக்கச்செயதே மிகவும் புதியன என்னுமபடி நவீ னனாய், ஸுமஜ்ஜானியாய்—சோபனமான ஞானத்தையுடையவ ளாயும் சோபனமான ஆனந்தத்தையுடையவளாயுமுள்ள பதனீ டையுடையவனாய், அல்லது ஸுமதியாய், சோபனவதியான ஜபையையுடையவன் என்னுதல், இத்தாஷ் ஞானானந்தமயியாய், மங்களவெஹ்யான லக்ஷ்மியை பதனியாகவுடையவன் என்றும், ‘ह्रीश्चतुर्लक्ष्मीरुपपन्नयै’ என்றும் சொல்லப்பட்ட ஸர்வேசுவர னுக்கு யாவன ஒருவன் ஆதமஸமாபணத்தைப்பண்ணுகிறான னெறுசொல்லுகையாலே, காரணபூதனயிருப்பவன் சரிய பதி

என்றதாயிற்று. அகாரவாச்யனான பகவான் ஸமஸ்த சித்துக்களுக்கும் ஸமஸ்த அசித்துக்களுக்கும் காரணம் என்று சொன்னால், நித்யவஸ்துக்களும் காரியங்கள் உண்டானவை என்று ஏற்படுகிறது. காரியங்களாகில் அநித்யங்களாகவேண்டும். ஆகையால் நித்யவஸ்துக்கள் அநித்யங்களாய்விட்டனவே! என்கிற சங்கை தோன்றுகிறது இந்த சங்கைக்கு பரிஹாரம் விசேஷணவிசேஷ்ய ஸம்பந்தத்தால் செய்யப்படுகிறது. நித்யமான ப்ரஹ்மத்திற்கு கீழ்சொன்ன நித்யவஸ்துக்கள் விசேஷணம் (attributes) ஆகையாலே, அவைகளுக்கு அநித்யத்வம் சங்கிக்கமுடியாது. வஸ்து ரக்துக்கு, அதனுடைய வெளுப்பு முதலிய நிரமானது வஸ்து ரக்தை யாசரயித்தே நெருமையல்லது வஸ்துரக்தை விட்டுத் தனியே நிற்காது. அதுபோல சித்துக்களும் அசித்துக்களும் பகவதஸ்வரூபத்தைப்பற்றியல்லது ஸ்தைத்யப்ற்றிருக்கும். ஆகையால் இந்த ஸம்பந்தம் நித்யகாரயாத்விதவ ஸூசகமாயிற்று. ஆக கிருமந்தரத்தில் பரணவத்தின் முதலக்ஷரமான அகாரத்தாலே ஏற்படுகிற காரயகாரணபாவவிசேஷணவிசேஷ்யஸம்பந்த ஞானம் பிறந்தால், பகவானைத் தவிர வேறுபொருள் இந்த ஜகத்துக்குக் காரணமாகுமோ என்கிற சங்கை வேறுடன் அற்றுப் போகும்.

(2) ரக்ஷ்யரக்ஷகஸம்பந்தம்.

இப்படி அக்ஷரஸ்வபாவத்தாலே உபாதான காரணத்தைச் சொல்லுகிற 'அ' என்கிற பதத்தினுடைய தாதுபரத்யயமுகத்தால் (by root and termination) உண்டான வ்யுத்தத்தியை ஆராயத்தவாறே இரண்டாவது ஸம்பந்தம் தோன்றுகிறது. **येन जानानि जीवन्ति**, ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்ட ஜீவாத்மாக்கள் ஸ்ருஷ்டிக்கும் பரமாத்மாவிலுல ரக்ஷிக்கப்படுகின்றனர் என்கிற பரஸித்தமான ரக்ஷ்யரக்ஷகஸ்வரூபத்தைக் காட்டுகிற இந்த இரண்டாவது ஸம்பந்தம் காரணத்வஸம்பந்தத்திற்கு அடுத்தபடியாகச் சொல்லப்படுகிறது “**पुत्रवात्तन्निमृதलாயं पुत्रुल्लक्ष्णं** காவலோன்” — என்று ஆழ்வார அருளிச்செய்தபடி காரணவஸ்துவே ரக்ஷகனாக வேண்டும்.

அவ- ரக்ஷணே எனகிற தாதுவின (root) மேலே 'अन्येभ्यो हि ऽभ्यते' எனகிற சலிப பரதயயத்தைப் பண்ணி, அதிலுடைய அனுபரதவகளைலோபித்து, 'लोपोऽयोर्वली' என்று தாதுவினுடைய வகாரத்தையம், वेरपूक्तस्य என்று பரதப்பவகாரத்தையும் லோபிக் கச்செய்தால், 'अ' என்று ரூபமாய் அது லாவரக்ஷகனான ஸா வேசவரனைச் சொல்லுகிறது தாதுவின அத்தநம் ரக்ஷணமாகையாலே, ரக்ஷணமாகிற தாமமானது ஆசரயத்தைவிடந் நிற்காமல் ஸாசரயமாய் ஸாவஷிஷ்டமுமாபல்லது இராமையாலே, அதுகரு ஆசரயமாக பகவதஸ்வரூபம் புருஷனது. नहिपालनसामर्थ्यं मृते सर्वे-
 श्वरं हरिम्' எனகிறபடியே ரக்ஷணஸாமாதததயம் ஸாவேசவர னிடகதிலேயேயிருப்பதால் பகவதஸ்வரூபம் பரஸ்துதமாயிற்று. பரதமாக்கூதமான அகாரம் தாதுவிலே பதமாய் நிஷ்பன்னமாகையாலே ரக்ஷகனான ஈசவரனுக்கு வாசகமாகும் இந்த ரக்ஷணத்தை ஸ்திதி என்றும் சொல்லுவதுண்டு 'सत्तानुवृत्तिः स्थिति' ஸத்தை டெதாடாந்து நிற்பது ஸ்திதியாகும். स्वरूपस्य कालान्तरावच्छिन्नाकार-
 विरहः— முற்கூறிய ஸ்வரூபமானது மறொரு காலத்தில் வேறு உருவை அடையாமல் ரூபபது ஸ்திதி என்னப்பநிம் ஜீவாத மாக்களை பரமாதமா ரக்ஷிக்கிறான் எனகிற காரணத்தால் இந்த ஸம்பந்தம் சொல்லப்படுகிறது பகவான் கீதையில் 'मयिसर्वमिदं
 प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव' (7-1) இந்த சேதனசேதனவஸ்துக்களெல் லாம் காரியாவஸ்தையிலும் காரணாவஸ்தையிலும் எனக்கு சார மாகவே இருந்துகொண்டு ஒரு தூலில் மணிக்களின் கூட்டம் போல் ஆதமாவாகிய எண்ணையாசரயிக்கு நிற்கின்றன எனகிற சலோகத்தால் அவைகளின் ஸ்திதியானது தனது அதினைமென்று சொன்னான். மமாத்வாரூபம், "அவரவா தமதமது அறிவறி வகை வகை அவரவா இறையவா என அடியடைவாசள் அவரவா இறையவா குறைவிலா இறையவா அவரவா விதி வழி அடையின்னரே" (1-1-5) எனகிற பாசுரத்தால், ஸகல பாதாதவகளினுடைய ஸ்திதி என்று சொல்லப்பட்ட ரக்ஷண மானது பரமாதமானிடம் என்றருளிச்செய்கிறார். உலகத்திலு டெக்கிற ரக்ஷணத்தெதாழில் யாவும் எமபெருமானுடையதே. சிவன், பிரமன், இந்திரன், அக்ஷர், முகலிய இக்ஷர தெப்பவகளைக்

குறித்து அநதந்த சேகனர்க்கள வழிபாடுசெய்து, தாம் தாம் கோலின பலன்களைப்பெறுவதாகக் கண்டாலும், அதுவும் எம் பெருமான தானே அநத தெய்வங்களுக்கு உள்ளிடாக இருந்து நடத்திவருகிற ரக்ஷணமேயன்றி, அநத தெய்வங்களைச் சுவதநதர மாகச் செயதுவிடுகிற ரக்ஷணமன்று — என்று அனுக்ரஹித்தார். கீதாசாராயனும் **कमैस्त्वैस्त्वेहृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः । लभते च ततः कामान्मयैव विहितान् हितान्** (7-20, 22) — வெவ்வேறு ஆகைகளால் ஸ்வரூப ஞானம்மீடந்து மறஞ்சா தெய்வங்களைச் சரணம் புகுகின்றனர். ஆனால் அவரவர்கள் கோலின அலப்பலன்களை, அத்தெய்வங்களுக்கு அநதாயாமியாய் நின்று தானே கொடுக்கிறேன் — என்று தான் அநதாயாமியாக நின்று ரக்ஷிக்கும் பரகாரத்தை வெளியிட்டான். ஜீவர்களின் ஸ்வரூபமும் ஸத்தியமும் பகவததினம் என்று சொன்னது பரவருத்திக்கும் உபலக்ஷணம். ஜீவாதமாக்களின் பரவருத்தியும் பகவததினம் என்றதாயிற்று. ப்ரவ்ருத்தியாவது - **कार्योत्पन्नगुणव्यापारः** காயம உண்டாவதற்குத் தக்க வயாபாரம். இதை நமமாழ்வார் “நின்றனா இருந்தனா கிடந்தனா திரிந்தனா நின்றிலா இருந்திலா கிடந்திலா திரிந்திலா, என்றுமோரியலவினா எனநீனைவரியவா, என்றுமோரியல்வொடு நின்றவேந்திடரே” — ஸகல ஜீவாதமாக்களுடையவும் நிறநல இருத்தல கிடத்தல எனகிற பரவருத்தி ரூபமான காயங்களும அநதற்கு எதிர்த்தட்டான ந்வருத்திகளும பகவததினமே என்றருளிச்செய்தார். பரவருத்திரூபமான காயங்களுலலாம் எம்பெருமானுடைய ஸங்கலபாதினமென்பதில் ஸமசயமில்லை. ந்வருத்தியும் (cessation of activities) அவனுடைய ஆதினம் என்று எதற்காக ஒப்புக்கொள்ளவேண்டும்? எனகிற சங்கை உதிக்கலாம். இதற்கு எம்பார் அருளிச்செய்த ஸமாதானமாவது — “ஸவாக்கத்தில நினமும் விழுகிற தரிசங்குவை சுகதிமான நிறகச்சொல்ல நிறகவேண்டிறநுக கண்டாயே, — அபபடியே ந்வருத்திக்கும் அவனவே னும் காண” என்று. இநதிரன தரிசங்குவைப் பார்த்து “உன்னுடைய குருவின சாபத்தினால் நீசனாகிய நீ இவரு ஸவாக்கத்திலிருக்க அது னல்ல. ஆகையால் நீ தலைகீழாக

விழக்கடவாய்” என்று சொன்னான். த்ரிசங்குவும் அப்படியே விழுகையில் கதறினான். அது கேட்ட விசுவாமிதரன் ‘ஃ அஹ கேயே நீல்’ என்று சொல்லித் தன்னுடைய தபோமஹிமையினால் அவனை ஆகாயத்தில் தான் பாததவிடத்தில் நிறுத்தினான் மேலேயிருந்து கீழேவிழுகிற த்ரிசங்குவைக்கு அந்த வீழ்ச்சிக்கும் ஒரு தடை ஏற்பட்டதல்லவா? அது பகவத ஸங்கலபத்தாலே தான். ஆகையால் பரவ்ருத்தியோடு நிவ்ருத்தியோடு வாசியற எல்லாம் பகவதஸங்கல்பாதீனம என்று சொல்லத்தடடில்லை. வாஸ தவத்தில் ஸ்ரீதேசிகன ததவதரயாதிகாரத்திலும் கதயபாஷயத்திலும் அருளிச்செய்தபடி பரவ்ருத்தியாவது = பரவ்ருத்திநிவ்ருத்திருபமான வயாபாரம். ‘निवृत्तिरपि अकरणसंक्लयरूपप्रवृत्ति-विशेष’ நிவ்ருத்தியாவது ஒன்றும் செய்வதில்லையென்னும் ஸங்கல்பமாகிய ஒருவகை பரவ்ருத்தியேயாம். ஆகையால் நிவ்ருத்தியும் பரவ்ருத்தியிலடங்கிறது. இந்த ப்ரவ்ருத்தி விஷயமாக கீதாசார்யனும் ‘मत्तः सर्वं प्रवर्तते’ (10-8) சித்தவஸதுக்களெல்லாம் எனனால்தான் பரவ்ருத்திக்கின்றன — என்று சொன்னான். ஸ்ரீபாஷ்யகாரரும், ‘स्वाधीनत्रिविध चेननाचेतनस्वरूपस्थितिभेद’ — பகதமுகத்திபர் என்கிற மூன்றுவித சேதனாக்களுடையவும், பரகருதி, காலம், சுத்தஸ்தவம், என்கிற மூன்றுவித அசேதனங்களுடையவும் ஸ்வரூபம்--ஸ்திதி-பரவ்ருத்தி இவையெல்லாம் பரமாத்மாவுக்கு அதீனம் என்று அருளிச்செய்தார். இன்னாக்கு ரக்ஷகன் என்று ஸங்கோசித்துச் சொல்லாமைபால் மூன்றுவித ஜீவாத்மாக்களும் பரமாத்மாவால் ரக்ஷிக்கப்படுகின்றனா என்றும் அவன் அவர்களுக்கு ரக்ஷகன் என்றும் சொல்லப்பட்டது. ரக்ஷிக்கையாவது வீரோத்க்ளைபிபாகுக்கையும், வேண்டியவற்றைக் கொடுக்கையும். இந்த இஷ்டாநிஷ்டங்கள் அநதந்த அதிகாரி சேதனாக்களுக்குத் தரப்படி வேறுபட்டிருக்கும். ஸமஸாரி சேதனாசாரான பகநஜீவாக்களுக்கு வீரோதி சுதருக்களால் வரும் பீடைகலா. அவர்களுக்குத் தேவையானவை அன்னபாநாதிகள். முமுக்ஷுக்களுக்கு வீரோதி ஸமஸாரஸம்பநதம். அவர்களுக்குத்

தேவையானது பரமபதபராபதி. முகதர்களுக்கும் நீதயர்களுக்கும் விரோதி பகவதகைவகாயஹர். அவர்களுக்குத் தேவையானது கைவகாயாபிவ்ருத்தி. ஆகவே மூன்றுவித சேதனர்களின் அந்ஷடங்களைப் போக்கி இஷ்டங்களைக் கொடுத்தது அவர்களை பகவான் ரக்ஷிக்கையால் 'மூவுலகுங்காவலோன்' என்று சொல்லப்பட்டது. இன்ன தேசத்தில் ரக்ஷகன என்று ஸங்கோசித்துச் சொல்லாமையாலே ஸாவதேசரக்ஷகத்வம் சொல்விற்று இன்னகாலத்தில் ரக்ஷகன என்று சங்கோசித்துச் சொல்லாமையாலே ஸாவகாலத்திற் பரம ரக்ஷகன என்று சொன்னதாயிற்று. இன்ன ப்ரகாரத்தில்தான் ரக்ஷகன என்று ஸங்கோசியாதலால் ஸாவபரகார ரக்ஷகத்வம் சொல்லிற்று.

இந்த ரக்ஷயரக்ஷகஞானம் பிறக்கவே மற்ற தேவதாந்தரங்கள் ரக்ஷகர்களோ என்கிற சங்கையானது வேறற்றுப்போயவிடும். ஆக திருமந்தரத்தில் முதல அக்ஷரமான அகாரத்தால் ப்ரக்ருத்யாததமான காரணத்வமும், தாத்வாததமான ரக்ஷகத்வமும் சொன்னதால் பிதருபுதரஸம்பந்தமும் ரக்ஷயரக்ஷகஸம்பந்தமும் சொல்லப்பட்டது.

(3) சேஷசேஷிஸம்பந்தம்.

இது விபகதியினால் ஏற்பட்டஸம்பந்தம். பரணவதத்தில் 'அ' என்கிற பதமானது முதலில் 'ஆய' என்று நானகாம் வேற்றுமையையுடையதாய் 'நாதாத்யே' சதுர்த்தியேகவசனமாய் 'ஸுபாம் ஸுலுக்' இத்யாதி ஸூத்ரத்தாலே விபகதியானது லோபததையடைந்திருக்கிறது இது பரதயயாம்சத்தாலே தாதர்த்தயரூபமான சேஷத்வத்தைச் சொல்லுகையாலே அதுககு பரதிஸம்பந்தியான (relative) சேஷித்வமே, பரகருதயமசமான அகாரத்துக்கு முகயாததமாகிறது. மற்ற வேற்றுமைகள் இருக்கும் போது இந்த அகரத்தில் முதலில் சதுர்த்தி விபகதியானது ஏறி நின்றது என்று ஏன் சொல்லவேண்டும்? சதுர்த்திவிபகதியானால்லவோ தாதாத்யரூபமான சேஷத்வம் ஸித்திகளும்?

என்கிற கேள்வி பிறக்கிறது. இதுகு ள்மாதானம் பின்வருமாறு. 'ब्रह्मेणात्महस ओमित्यात्मानं युंजीत' என்று தாதாதயாதலநதானொப ஸமாபபணத்தை விதிக்கிற வாக்யத்திலே ஸமாபபணமநதரமான பரணவத்தை பரகாசிப்பிக்கிறவிடத்திலே 'பரஹ்மணே' என்று சதூத்யந்தமாக பரஹ்மசபதத்தைச் சொல்லுகையாலே, சூத்ர வித்தமான பரஹ்வாசகத்தையுடையதான அகாரத்தினுடைய சதூத்யநதவம் ஸூசிக்கப்படுகிறது ஸ்ரீபராசரபட்டந்ரும இந்த தைத்தநீயோபந்ஷத வாக்யத்தை சபதத்தாலும் அதத்ததாலும் அனுபாஷதலுக்கொண்டு. 'आयुःप्रज्ञानाममृतंसुराणां रेश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये । मां ब्रह्मेणै महसे तदर्थं प्रयंचमेनं युनजै परस्मै॥' என்று இந்த ப்ரணவாததபரகாசகமான வாக்யத்தின் அதத்ததை ஸவானுஷ்டான பாயநதமாக அனுஸந்திக்கிற தசையிலே — “பரணை களுககு ரக்ஷகராயும் தேவாகளுககு போகயராயும் ஸ்ரீரங்கத கிற்குத தலைவராயும்ருக்கிற தேவாரைச் சரணம் புகுகின்றேன பரபரஹ்மஸ்வரூபியராயுமதேஜஸ்ஸ்வரூபியராயு மிருக்கிற இப்பெருமான பொருட்டு தாதாதயமாகிற சேஷதவமே வடிவாகவுள்ள பரதயகாதமாவும் ஸ்வயம் பரகாசமுமான அடியேனை விரியோகிக்கக்கடவேன -- ஸமாபபிக கக்கடவேன”-என்று ஸமர்ப்பணவிஷயத்தை சதூத்யநதபரஹ்ம சபதத்தாலே அருளிச்செய்தார். ஆகையால் இந்த அகாரத்தில் சதூத்தி விபகதியே ஏறிக்கழிந்தது. மேலும் இந்த அகார மானது வயக்தமான சதூத்தியையுடைய 'நாராயணாய' என்கிற பதத்திற்கு ஸங்கரஹ்மாகையாலே இதிலும் சதூதத்திவிபகதியே ஏறிக்கழிந்தது என்று சொல்லவேண்டும். இங்ஙனம் சொல்லா விடில் அகாரம் ஸங்கரஹ்மானபதமென்றும், அதற்கு நாராய ணாய என்கிற பதமானது விவரணமென்றும் ஸித்திக்காது இந்த சதூத்தி விபகதிக்கு அததம் தாதாதயமாதலால் மகாரவாசய னுன ஜீவன ஈசுவரனுக்கு சேஷம் என்று சொல்லுகிறது. சொஷசபதத்துக்கு அததம் பூர்வமீடாமலையில் 'शेषःपरार्थत्वात्'

என்கிற ஸூத்ரத்தினால் அறிவிக்கப்படுகிறது. இந்த ஸூத்ரத்
 துக்கு வாயாகயானரூபமாக சேஷநவலக்ஷணத்தை ஸ்ரீபாஷ்யகாரர்
 வேதாந்ததன்வகரஹத்திலே அருளிச்செய்தார். அதாவது “**पर-
 गतातिशयाधानेच्छया उपादेयत्वमेवदस्यस्वरूपं सःशेषः परःशेषी**” “மற்றொரு
 வஸ்துவுக்கு ஓர் அதிகசயத்தை (மேனமையை) உணடுபண்ணுவதற்
 காக ஸவிகரிக்கப்படுவதேததற்கு ஸ்வநடுபட்டே அது சேஷவஸ்து.
 மற்றது அதாவது மேனமையையடுபடும் வஸ்து சேஷி” என்று.
 இதைச் சமயவிவரிப்போம். உலகத்தில் வஸ்துதம், வீடு, வயல்,
 தோட்டம், சந்தனம், புஷ்பம், தாமபூவம் முதலிய வஸ்துக்கள்
 நமமுடைய பரயோஜனத்திற்காகவும் மேனமைக்காகவும் ஸவிகரி
 கப்படுகின்றன. இஷ்டவிநியோகாஹமாயிருக்கின்றன. ஆகை
 யால் அவைகள் நமக்கு சேஷமான வஸ்துக்கள். அவை
 களால் பரயோஜனத்தையுமே மேனமையுமே பெறுகின்ற நாம்
 அவைகளுக்கு சேஷிகள். இவ்விதம் ஸவிகரிக்கப்படுவது சேஷ
 வஸ்துவின் இசையினாலாவது, சேஷியின் இசையினாலாவது
 முன்றாவது வஸ்துவின் இசையினாலாவது ஏற்படலாம். ஒரு
 யாகத்துக்கு நெல் முதலியது சேஷம் யாகமானது சேஷி.
 ஏனென்றால் யாகத்திற்காக நெல் ஸவிகரிக்கப்படுகிறது. இவ
 ஷ்டத்தில் ஸவிகரிப்பதில் இசையானது சேஷமான நெல்
 முதலியவற்றிற்கும், சேஷியான யாகத்திற்கும் இல்லையாதலால்,
 முன்றாவது வஸ்துவான யாகம் செய்கிறவனுடைய இசை
 யால் ஸவிகரிக்கப்படுகிறது. ப்லோதபத்தியில் இசையினால்
 யாகமும் அது செய்வதில் பரயதனமும் ஸவிகரிக்கப்படு
 கிறது. யாகஸித்தியில் இசையினால் மற்றவை ஸவிகரிக்கப
 படுகின்றன. இதுபோலவே ஈசுவரனுக்கு ஓர் அதிகசயத்தை
 உணடுபண்ணுவதற்காகவே ஸவிகரிக்கப்படுவதானது சேதனங்
 கள், அசேதனங்கள், சித்தயவஸ்துக்கள், அசித்தயவஸ்துக்கள் ஆகிய
 எல்லா வஸ்துவினுடையவும் ஸ்வரூபமாயிருக்கிறது. ஆகையால்
 எல்லாம் ஈசுவரனுக்கு சேஷபூதம். எல்லாவற்றிற்கும் ஈசுவரன்
 சேஷி. ‘**सर्वस्यवशीसर्वस्थेयानः पतिं विव्वस्य**’ -- ‘எல்லாவற்றையும்

தனக்கு வசமாகக்கொண்டு ஆளகிறவன யாவற்றிற்குமே 'சேஷ்' என்றிவை முதலிய ப்ரமாணங்கள், ப்ரமாத்ம ஸாவசேஷ் எனப்படுகின்றன. இவ்வாததத்தை பட்டர் 'उपादत्तेसत्तास्थितिनियमनाद्य-
 श्रिदचितौ स्वमुद्दिश्य श्रीमानिति वदति वागौपनिषद्'—உபர்ஷதவாக்யங்
 கள என்ன தெரிவிக்கின்றனவென்றால் — சேதநாசேதனபதாத்த
 தங்களைப் படைப்பதோ, ரக்ஷிப்பதோ, நியமிப்பதோ மற்றும்
 எது செய்வதோ அவையெல்லாம் எம்மெருமான தனக்காகவே
 செய்வதாகத் தெரிவிக்கின்றன. அவன ஸவாமியாகவும், மற்ற
 வை யாவும் ஸவம் ஆகவும் இருக்கையாலே, உடைமைகள்
 விஷயமாக உடையவன் செய்யும் ஸகல் கர்மங்களும் ஸ்வாத்ம
 மாகவேயிருப்பதாகக் காண்கின்ற லோகானுபவத்தினாலும் இவ
 வர்த்தம் நிஷ்கர்ஷிக்கப்படுகிறது. ஸகல் ஜீவாதமாகளுக்குமே
 சேஷத்வமே ஸ்வரூபமென்று ப்ரமாணங்கள் முறையிடுகின்றன.
 'यस्याभिनतमन्तरेऽयोहमस्मि ससन् यजे' - 'எந்த பகவானுக்கு அடிய
 னை இருக்கிறேனோ, அந்த பகவானைவிட்டு நீங்கமாட்டேன்.
 இயற்கையான அடிமையினால் யாவனாக இருக்கிறேனோ அவ
 னைவேயிருந்துகொண்டு அந்த பகவானை ஞானமாகிற யாகங்களி
 னால் ஆராதிக்கிறேன்'—என்று சுருதியும், 'आत्मदास्यं हरेः स्वास्यं,
 दासभूताः स्वतस्सर्वे ह्यात्मानः परमात्मनः' - "இயற்கையில் ஜீவாதமாக
 கள் ப்ரமாதமாவுக்கு அடியவர்கள்—சேஷபூதங்கள்" என்று பகவச
 சாஸ்த்ரங்களிலும், 'अदियेनुள்ளान्' என்று நமடாழ்வாரும்,
 'நானுமுனக்குப்பழவடியேன்' என்று பெரியாழ்வாரும், ஜீவ
 னுடைய பகவச்சேஷதவத்தை நிர்ணயித்துச் சொன்னார்கள்.
 "அஹங்காரமாகிற ஆபபை (அழகை) ததுடைத்தால் ஆதமா
 வுக்கு அழியாத போ அடியான" — என்றோ உலகாசார்யர். ஆகை
 யால் ஸ்வாத்மதாயம் ஜீவனுக்கு ஒளபாதிக்கம்—வந்தேறி. ஆனது
 பற்றி அது தயாஜயம். இதற்குமேல் ஒரு ஆசேஷபம் வருகிறது -
 "அதயந்தம் சேஷமாயிருக்கை ஆதமாவுக்கு மிகவும் அதிகமான
 ஸுகம் என்று சொல்லுவது ஸாவலோகநாயததுக்கு விருத்த
 மாணது. ஏமென்றால், எல்லா சேதனாளுக்குமே ஸ்வாத்மதாயமே

மிகவும் விரும்பத்தக்கதென்று காண்கிறோம். அது போலவே பாரதத்தீர்மமும் மிகவும் துக்கரூபமாகக் காண்கிறோம். மனுஸ்மிருதியில் “பிறறகு வசப்படடிருப்பது” எல்லாம் துக்கம். தனக்குத்தானே வசமாயிருப்பது அதாவது ஸ்வாதந்தர்யம் ஸுகரூபமென்றும, மற்றவனுக்கு ஆட்சையவது நாய்வ்ருத்தியாதலால் அந்த ஸேவையைத் தவிர்க்கவேண்டுமென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது—என்று. இந்த ஆகேஷ்பமானது தேஹத்திற்காடில் ஆதமா வேறுபட்டதென்று ஆதமஸ்வரூபத்தை யறியாமல், சீரமே அசுமாவென்று சீரத்திலே விபீதமான ஆத்மாபிமானம் பண்ணுவதாகின்ற சீராதமாபிமான கார்யமாகும். எடபடியென்றால்:—சீரம் எனபது மனுஷ்யதவாத்ஜாதி, குணங்கள, இவைகளுக்கு ஆசரபட்டமான பிண்டமாய், ஸ்வதநத்ரமாபயதோனாகிறது. ‘இந்த சீரமே நான்’ என்று ஸமஸாரிகளே நினைக்கிறார்கள் ஆத்மாபிமானம் எவவிதமாயிருக்கிறதோ, அதற்கு ஈடாயிருக்கும் புருஷாததஞானம். சிங்கம், புலி, பன்றி, மனிகள், யக்ஷன், ராக்ஷன், பிசாசும், தேவன், தான் உன், ஆன், பெண் என்கிற வயவஸ்தைபுடைய ஆத்மாபிமான முள்ளவாசனாசகு ஸுகங்களும வயவஸ்திதங்களாயிருக்கும் அவைகள் ஒன்றுக்கொன்று விருத்தங்களாய வேறுபட்டிருக்கும் இவைபெல்லாம் விபீதமான ஆத்மாபிமானத்தின் கார்யம். ஆகையால் ஆத்மாபிமானத்தக்கனாகுமான புருஷாதத வ்யவஸ்தைபைக்கொண்டு எல்லாவற்றிற்கும் ஸமாதானம் செய்யவேண்டியது. ஆத்மாவுக்கு அனுரூபம் ஸுகம், ஆத்மாவுக்கு பரதிகூலம் துக்கம் - எனபதுதான் ஸுகதுக்கலக்ஷணம். ‘நான் ஸ்வதந்தர்யன்’ என்று ஆத்மாபிமானமிருக்கும்போது, பரதிகூலமானதால் பாரதநதாயம் துக்கமாகிறதேதபெல்லாமல் பாரதநதர்யம் என்கிற காரணத்தாலால் ஆத்மஸ்வரூபமாவென்றால் தேஹத்திரியங்கள்கதாடடிவர வேறுபட்டு நுனவடிவானது. அது பகவானுக்கு சேஷமாயிருப்பதையே ஸ்வரூபமாயுடையது. ஆனதால் ஆத்மா உள்ளபடியே அபிமானமிருந்தால், அதற்கு அனுகுண

மிக புருஷார்த்தஞானம் உண்டாகும். “**आत्मा ज्ञानमयोऽमलः**” எனபதால் ஞானவுடிவுள்ளது ஆத்மா என்கிற ஞானம் பிறக்கும். “**पतिं विश्वस्य**” என்றிவை முதலிய பரமானங்களால் பரமாதமாவுக்கு சேஷமாயிருப்பதே ஜீவனுடைய ஆகாரம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனதால் சிங்கம், புலி முதலிய சரீரத்தில் ஆத்மாபிமானம்போல் ‘என் ஸ்வதந்தரன்’ என்கிற அபிமானமும் கர்மத்தாலே ஏற்பட்ட விபரீதாத்மாபிமான ரூபமென்றறியத்தக்கது. ஆகவே, பரமாத்மாவைத் தவிர மற்ற விஷயங்கள் ஸுகமென்றிருப்பது கர்மத்தால் ஏற்பட்டது. அதனால்தான் ‘அந்த விஷயஸுகங்கள் கர்மநுகமாதலால் அல்பமாயும் நிலைற்றதாயுமுள்ளன. பரமபுருஷனுக்கோவென்றால் ஸ்வதேவ ஸுகத்வமுள்ளது. ஆனதால் அதுவே நிலையுள்ளதும் அளவற்றதுமான ஸுகம் என்று ‘**क ब्रह्म खं ब्रह्म**’, ‘**आनन्दो ब्रह्म**’ —என்றிவை முதலான பரமானங்களை கூறுகின்றன. பரஹ்மத்தைத் தவிர மற்ற எல்லா வஸ்துகளுக்கும் ஸ்வரூபேண ஸுகதவாபாவமும், கர்ம கிருத்தவேன அஸ்திரதவமும் பராசரபகவானால் சொல்லப்பட்டது. எல்லாவஸ்துகளுக்கும் ஸுகதுகாதமகதவம் காமகருஷ்மேயல்லது வஸ்து ஸ்வரூபகருமல்ல. விஷயாதராதிகள் பரதிகுலங்களாயும் சந்தனகுலமாதிகள் அனுகூலங்களாயும் தோற்று கிறது தேஹாதமப்ரமாதிகளாலே. சகவராதம கமாகையாலே எல்லா பதார்த்தங்களுக்கும் ஆனுகூலயமே ஸ்வபாவம். ஆகையால் அவ்வகாரத்தாலேகாணுமபோது ஸாவவிஷயபரகாசனத்தை யிலும் ஞானம் ஆநந்தரூபியாயிருக்கும். ‘ஸாவம்பரவசம் துககம்’ என்று சொன்னது பரமபுருஷனைத் தவிர மற்ற வஸ்துகளுக்கெல்லாம், பரஸ்பரம் சேஷசேஷிபாவமில்லாததால் பகவானைத் தவிர மற்றவைதனைக் குறித்து சேஷமாயிருப்பது துககமாகவே யிருக்கும் என்பதைப்பற்றியாம். ஸேவை நாய வருத்தியென்று சொன்னது அஸேவபஸேவையென்பபற்றியது. “**सहाश्रमैस्सदोपास्यः समस्तैकएव**” — “ஆத்மபாதமயஞானமுள்ளவாகளால் எப்போதும் பகவான் ஒருவனை உபாஸிக்கத்தகுந்தவன்” என்றும்

“मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । स गुणान् समनीत्यनान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥” (கிதை, 14-26) “யாவனொருவன் தேவதாதரபரித்யாக பூர்வகமாக பகதியோகத்தால் என்னை ஸேவிக்கிறானோ, அவன் தானடமுடியாத முக்குண பரஃருதியைத் தாண்டிய தாவஸதீதமான ஆத்மஸ்வரூபத்தை யடைகிறான்”—என்று பகவானும் சொன்னான். இதுவே பகதிருபையான ஸேவையாகும். ஆனதால் பராபதவிஷயமான பகவத்ஸேவையானது ஸுகூருபமாகவேயிருக்கும். தவிர, உதற்க விஷயத்துக்கு சேஷமாயிருக்கும் ரூப்பு ஸுகூருபமாகவே காண்கின்றோமல்லவா? “பணிமின்திருவருள்” (4—1—5) என்று சொன்னபடி, சிறந்தரங்கள் தங்களை காலில் விழுமபடி, தங்கள் ராஜ்யம் ஆள்கின்ற காலில், தங்கள் ராஜ்யத்தை காமனிகளுக்கு ஸதீர்தனமாகி அவர்களைப் படுக்கையிலே வைத்துத் தாங்கள் தாழ்நின்று, “மங்கைமீர்” கிருபைபண்ணியருளவேண்டி, உங்களைத் திருவுள்ளத்தில் ஓடுகிறதை வெளியிடவேண்டி, அங்கு உடனே செய்து தலைக்கட்டுவோம்” —என்று சொல்லிக்கொண்டு தங்களுக்கு அபிடதமான ஸதீரிகரிட்டவழக்காய் அவர்களுக்குப் பணிவிடை செய்துகொண்டு தங்களை காமனிகளுக்கு சேஷபூதாகாக்கி, தங்களை ஆக்கிக்கொண்ட பலபல அரசர்கள் உலகத்திலிருக்க வில்லையா? ஆகையால் ஸ்வதந்தரனாய் அபிமானித்திருக்கும் ஒருவனுக்கு சில வயகதி விசேஷங்களில் பரதந்தராயமே போக ரூபமாகக் காண்கிறோம். ஆனதால் சேஷத்வம் ஸுகூருபமாகில் ஸவீகரிக்கத்தக்கது. ஸ்வாதந்தராயம் துக்கரூபமாகில் விடத்தக்கது. பராபதவிஷயத்தில் ஸேவையை உபாதேயமாகச் சொன்னார்கள். “சிறந்த சிறகாலே வந்துன்னைச் சேவித்து” என்றும் “दास्यमहारसज्ञाः” என்றும், “दास्यसुखैकसंगिनां” என்றும், எசுவா சேஷத்வம் விஹிதமாயும், போகரூபமாயும் ரூப்பதால் அது உபாதேயமாகக்கடவது. இந்த சேஷசேஷி ரூபம் பிறக்கவே, பகவானைத் தவிர மற்றவர்கள் சேஷி என்கிற ஞானம் வேறறறும்! போம்.

ஆகவே இவ்வளவாக அகாரமாகிய அக்ஷரஸ்வபாவத்தாலே காரணதவத்தைச் சொல்லி அதனால் பிதருபுத்ரஸம்பந்தத்தையும், அவ ரக்ஷணை என்கிற தாதவாதத்தால் ரக்ஷகதவத்தைச் சொல்லி அதனால் ரக்ஷபரரக்ஷகஸம்பந்தத்தையும், 'ஆய' என்பதில் சுதூத்தியின அந்தமான் தாதாதயத்தின பரதீஸம்பந்தத்தை யாலே சேஷித்வத்தைச் சொல்லி, அதனால் சேஷசேஷிஸம்பந்தத் தையும் சொல்லி மறுப்பது

(4) பிதருபாய் ஸம்பந்தம்.

பிதரு அவதாரனாகமான் உகாரமானது சேஷதவத்தினுடைய அந்நியாஹுதைகை பரதிபாதிக்கக்காக பரதிஸம்பந்தியான பகவானுடைய சேஷித்வத்தை அந்நபஸாதாரணமென்று காட்டுகிறது அதாவது ரக்ஷணை புருஷோத்தமனாகக்கே ரக்ஷமான் அகமன் வருபவன் அபாயத்திராந்தருக்குமென்பதைக் காட்டுகிறது. உகாரம் அவதாரனாகமானது எப்படியென்றால், “**तदेवभूतं तदुभयमाह**” அதாவது பூதம் (past) அதுவே பவயம் (future) என்கிற வார்த்தையிலும் ‘**तदेवास्मिन्नायु तस्यैस्तदुच्यते**’ அதாவது அது அதுவே வாய் அதுவே ஸ்வாயன் அதுவே சந்தானம் - என்கிற வாத்யத்திலும் உகாரம் இருக்கவேண்டிய வாதனத்திலே உகாரத்தை ஒதுக்கினாலே இந்த ஸ்தானபரமானத்தாலே உகாரம் அவதாரனாகமான் என்று சிசயிக்கப்படுகிறது. இது பதிவரணைகையுடைய பிதருபாய் அந்நயாஹுமாயிருக்குமாயினாலே, உபநிஷத்தியின அந்தமான் சேஷதவமும் அந்நயாஹுமென்றதாயிற்று. உபநிஷத ஸ்தூத்திரங்களுக்கிடையே வாதனையுடைய பாததநாமங்களுக்கிடையே கேவலம் பதிவரணைகையுடைய பாதியாலே உபநிஷத பரநியையிலே நிரூபிக்கப்பட்டதன்று வாதனையுடைய பாததநாமங்களுக்கும் ஜீவாதமாயுக்குமுள்ள பாதருபாயாஸம்பந்தத்தை சொல்கிறது. ஜீவாதமாகக் கிடையாது வாதனையுடைய பரமாதமா ஒருவனை புருஷன் என்றும் பரமாதம்களை அழிப்பவன் ‘**सण्ववासुदेवो हि साक्षा-पुत्र उच्यते । स्त्रीप्रायमितरत्नं जगद्ब्रह्मपुरस्सरम् ॥**” “வாஸுதேவன் புருஷன் ஆன உலகின் மற்ற ஆட்களிடங்கலும் பெண்களே”

எனறும், “**स्वामित्वान्मत्वशेषित्वபுஸ்வாதா: स्वामिनोगुणा: । स्वत्वदासत्व
कायत्वशेषत्वस्त्रीत्वदायिनः॥**” - “**உவாத்வம், ஆதம்தவம், சேஷத்வம்,
பும்ஸ்தவம் முதலிய குணங்கள் பகவானுக்கே உள்ளன. ஆக
குணங்களுக்கு டரதியான உதவம், நாத்வம், சரீரத்வம்,
சேஷத்வம், ஸ்தூத்வம் முதலிய குணங்கள் ஸ்வாதமாத்மகே
உள்ளன**” — எனறும் பரமார்த்தங்கள் உவாத்வம் ஜீவனுக்கு
ஸதீர்த்வம் வந்தேறியனறு, ஸவாபாவிசம், “**புருஷோத்தமனான
எம்பெருமானது பேராண்மைக்குமுன் உலகம் முழுவதும் பெண
தன்மையதாயிருக்கையாலும், ஸ்வாதமாத்மக்கு ஸ்வாதந்தாய்கேசமு
மின்றி பாரதந்தாய்க்கே ஸ்வரூபமாயிருப்பதாலும் இவர்களுக்கேற்ப
ஸதீர்பாவனை வந்தேறியனறு. ஆனால் ஸவாபாவிசம்**”
என்று ஆழ்வாக்களின் பெண்பேச்சு விஷயமாக ஆசாரியார்களும்
அருளிச்செய்திருக்கிறார்கள். “**எதித்தலைபில் பும்ஸ்தவத்தை
யழித்து பெண்ணுடையடுத்ததுமாயிற்றே அவனுடைய புருஷோத்
தம்தவமிருப்பது**” — எனபார்கள் ஆசாரியர்கள் “**एकीभवद्भि-
र्युतैरपि मन्मथानां यत्कांतिसिधुपृषनानुक्कनिर्शब्दा । संप्रश्य तं यदुपति
यमिनोपिनूनं ह्यीभावमेव मनसा विभरां बभूवु ॥**” “**அநேககோடி மன்
மதங்கள் ஒன்று சேர்ந்தாலும் எந்தக் கண்ணிரானது வடிவழ
கான கடலின் ஓர் திவலைக்கும் ஒப்பாகாதோ அந்தக் கண்ணி
பிரானைக் கண்டதும் ‘ஊன்வாட உண்ணாது உயர்காவலட்டு
உடலில் பிரியாப்பிலனைந்தும் நோந்து தாமவாடலாட, காயோடு
நீடு கணியுண்டு, விசகடுங்காலங்காந்து நெடுஞ்சாலம் ஐந்துத்யோடு
நின்று’ தவம் செய்பும மாமுனிக்கும் கூட அவனை நனகு அனு
பவிக்கப் பெண்மையை மனதால் அடைந்தார்கள்**” — என்று
ஸ்ரீ தேசிகனும் ஸ்ரீ யாதவாபபுதபந்தல அருளிச்செய்தார்.
ஸ்வாதமாத்மக்கு ஸதீர்பாவம் வந்தேறினறு, ஸவாபாவிசம்
எனபது வெகு அழகாயும் அநபுதமாயுமுள்ள ஒரு குரணிகை
யால் ஆசாரியர் நுதபந்தில் விஸ்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறது —
“**விதையை தாயாசப்பெற்றுப் பாலுமமுதுமான திருநாமத்தாலே
திருமகளபோல வளாதத தீஞ்மொகிய தந்தை மறநெருவருக்குப்
பேச்சடபடாமல் விகலபத்லோகபாததாவேனனும் மணவாளரை
நால்ரண்டிடைக்கோண்டு முப்படியான பரஹ்மஸூத்ரபந்தத்**

தோடேவரிப்பிகக, பரமபருடன் சைககோண்டின் சதூத்தியில் புக்கு இடையீடுநேககிடக்கும் நாள கழித்தது ஜன்மபூமியைவிட்டகன்று சூழ்விசும்பிற்படியே உடன்சென்றுகுடைநதுந்ராடிவியன் குழாய அஞ்சனத்தின்ந்று நானப்போடி பீதகவாடைபல்கலன் கோண்டு நோககியலங்கரித்தப பல்லாண்டிசைததுக கவரிசெய்ய நீறைகுடவிளககமேநதி யிளமங்கையரேதிகோளள வைகுநதம் புககிருந்து வாய்மருததுப பேருங்களிசசியாக வானவாபோகமுண்டு, கோப்புடைய கோட்டுக்கால்கட்டில மிதித்தது ஆரோஷித்தது, பரதா க்ருமாருதிகளைப் பரிஷ்வங்கித்த மணிமிதுமாபிலே சூருமாமணியாயணையும் வஸ்துவுகுது மணிவலல்பபேச்சு வநதேறியன்று” — என்று. ஆசாயன, திருமநதரதவாரா ஸவரூபஞானததையுண்டாககின்போது இவவாதமாவுக்கு ஸதபாவமாகையாலே, விதயையை மாதாவாகககோண்டு இவவாதமவஸ்துவை ஜனிப்பித்தது, போகயபதார்த்தமான திருமநதரததாலே அநநயாஹசேஷதவாதிக்களாலே லக்ஷமீஸதருசமாக வளாததுககோண்டு போநத, ஸவரூபபோதபாதகனாய ஒரு தசையிலும் கைவிடாதே ஹிதைஷியாய உஜ்ஜீவபரனாயககோண்டு மோக்ஷதேஹதுவாயிருக்கையாலே, ஆதமரக்ஷகனை ஆசாயனாகிற பிதா, அன்யசேஷதவபரஸங்கம பரவாதபடி, ‘**परिविश्वस्य**’ என்று விசவபதியாயும், ‘**कौसल्यालोक-मर्तारं**’ என்று ஸாவலோகநாயகனாயச சொல்லப்படுகிற மணவாஸரை எட்டு அக்ஷரநாய மூன்று பதமாய ஈசவரஸம்பந்தப்பரகாசகமான திருமநதரமாகிற மங்களஸூத்ரபநதததோடே ‘**पारिगृहीतव पाणिना**’ என்கிறபடி வரிகளும்படிபண்ண, பரமபுருஷனான மணவாளா பரிகரஹித்தபினபு, விவாஹாநநதரம சேஷதேஹாமபாயநதமான நாலுநாடகளிலும் அகலுதலும் அணுகுதலுமற்று அநநயாஹசேஷதவானுகுணமான பரிமாறறததுக்கு அாஹமென்னுமளவை பரகாசிப்பித்ததுககோண்டிருக்குமாப்போலே, பரணவோகதமான அநநயாஹசேஷதவத்திலுகுறைவற அங்ககரிக்கையாலும், ததனுகுணமாகக் கிடபிப் பரிமாறப்பெருமையாலும் அணுகுதலும் அகலுதலுமற்று, கைங்கர்யபராந்ததனையோடே செலலும் சரமசதுர்த்தியிலே உடபுகுது, தம்பதிகள் இருவரும் ஒரே படுககையிலேயிருந்தும்கூட அனயோநயஸபாசயோநயஸதாரிலலாதபடி

இடையீடான ஸோமாதிகள நடுவே கிடக்கும் காளியோலே, செஷ்தவந்தான பூம செஷ்வ நடுவே பராதநனைப்புண்டாகையாலே இரண்டுபெருகுப (அண்ணிமை) உண்டாயிருக்கவும் சோததுப் பீமாதபிவாணானாகபடி 'நண்ணியம் நண்ணிகில்லேன் நடுவே யோருடம்பிலிட்டு' என்கிறபடியே, அனுபவவிசேரதயாய இடையீடான சீராம நடுவேகிடக்கிற நாலு ராளையும் கழித்து, நிருமந தரத்தால் ஆராயன உண்டாகவில். ஐனமத்திறகு ஐனமபூமயான இவவியூதயை விட்டதனால், 'சூழல்கம்பு' என்கிற திருவாய மொழியில் சொல்லுகிறபடி அரசிராத் மாகத்ததாலே வழியி அள்ளாமெல்லொரும எந்நரிசக, நாடகன முன்னெ போத்ததான பின்னெபோய பாநருகிருஹநதுசகுப போகிற பெண் அவலுர் எல்லையிலே சென்றவாசெ அலர்கள் குறிப்பாட்டத தான் குளிக குமாபபோலே, அப நகவாழிப்பான விரஜாதியிலே இப்பா அள்ள அழுதுகு அறுமபடி நீராடி, குறித்தென்ற பெண்ணை பாத்ததவின பததுகனான ஸதரீகா வரது அலங்கரிக்குமாப் போலே அலங்காரோபநரணவகான தவயமாலம் தவ்யாரு சனட திவயகூணம திவயவஸ்தரம திவயாபரணவகள் இவைகளை ஏந்திக்கொண்டு திவயாபஸரஸஸுக்கள எதிரேவரது, மங்கனா சாஸம பண்ணி சாமரம் பணிமாற, அலங்கருததயாய சீராட்டத தோடே செல்லுகிற பெண் பாநருகிருஹநதை யணுகச சென்ற வரீறே அவருள்ள ஸதரீகா மங்கனாநிபாதினை ஏந்திக்கொண்டு எதிரேவரது ஸதகரிக்குமாப்போலே ததயவமெளவநவவபாவை களான வேறே சில திவயாபஸரஸஸுக்கள எதிரேவுள்ள, சீராட்டததோடே சென்ற பெண் பாத்ததவின கிருஹநதிலே புககிருக குமாபபோலே, ஸீரியபதியானவனுக்கு போதனாதானமான ஸ்ரீவைகுண்டதனையடைந்து, அவமெனிடே கூடியிருந்து, பாநரு கிருஹநதிலே பெண் வந்தபின்பு தமபதிகளும் மதமுள்ள பததுக களும் கூடியிருந்து பெருங்கரிச்சியுண்ணுமாப்போலே அடியார் கள குழாங்களுமவனுமா இச்சுகிற சோததியிலே ததயஸூரிகள்

அனுபவிக்கும் போகத்தை புஜித்து, பாதருஸமலேஷததுக்குப் படுகையிலே ஏறுமாபபோலே, திவயபர்யங்கததிலே பாதபீடததிலே அடியிட்டேறி, ஸ்ரீபரதாமூரணையும அக்ரூரணையும திருவடியையும் ஆதரித்து அணைத்துக்கொண்ட, ஸ்ரீ கௌஸதுபமநிறம் பெறுமபடியழகியதான திருமார்பிலே 'குருமாமணிப்பூண்' என்று ச்லாகயமாய ஈசுவரத்வ சினனமான ஸ்ரீ கௌஸதுபமபோலே போகயமாய் தேஜஸகரமாயக்கொண்டு அணைகிற ஆத்மவஸ்துவுக்கு, கொடிபோன்றவள என்கிற ஸதரீதவ ப்ரபுகதமாயவரும் பேச்சு வந்தேறி யன்று ஸவாபாவிசம எனறபடி. இவவிதமஸ்வாபாவிசமான பாதருபார்யாஸமபந்தஞானம பிறக்கவே அநந்யார்ஹசங்கையானது அறறுபபோம.

(5) ஜஞாத்ருஜஞேய ஸம்பநதம்.

பரமாதமாவே அறியத்தருநதவனென்றும், "அவணையறிபவன ஜீவாதமாவிவனறும் காடும் இந்த ஐந்தாவதான ஜஞாதருஜஞேயஸமபந்தம். உகாராராததமான பாதருபார்யாஸமபநதானுஸநதானததுக்கு அபேக்ஷிதம இந்த ஜஞாதருநதவம். அசிததைக்காட்டிலும் வேறுபட்டு ஸமபநதங்களையும் ஜஞேயததைபுமறிந்து ஜஞேயததுக்கு அதீனமாய, ஜஞேயபரயோஜனமுமாயிருக்கும் ஜஞாதருநதவம் என்று காட்டுமிந்தஸமபந்தம். இது ப்ரண்வததில முனருவது அக்ஷரமான மகாரததைபபறறியிருக்கிறது. அநந்யார்ஹமான சேஷதவதாமததுக்கு பரதிஸமபநதியான சேஷி அபேக்ஷிக்கப்படுவதுபோல, சேஷதவததிறகு ஆசரயமான சேஷவஸ்துவும் அபேக்ஷிதமாகையாலே கீழ் அனுசுதமான ஆசரயத்தை வ்யஞ்சனரூபமான மகாரம் சொல்லுகிறது. கவாக்கததாலே பருதிவயாதி பூதங்களும் சவாக்கத்தாலே வாக முதலிய கர்மேந்திரியங்களும், டவாக்கததாலே செவி முதலிய ஜஞானேநதிரியங்களும், தவாக்கததாலே கந்தாதி விஷயங்களும், பகாரத்தாலே மனஸஸூம், பகாரததாலே அஹங்காரமும், பகாரததாலும் பகாரத்தாலும் மஹானும ப்ரகருதியும் சொல்லப்பட்டன.

மகாரத்தாலே இருபத்தைந்தாவதான ஜீவாத்மா சொல்லப்படுகிற
 னென்று பாத்மோத்தரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. **மனவானே**
 அல்லது **மன-அவபோதனே** என்கிற தாதுவிவிருந்து நிகழ்பன்னமாகையா
 லே, ஞானவாசியாயும் நுகையாலே ‘சென்றுசென்றுபரம்பரமாய்’
 என்று தேதேஹந்திரியங்களைக்காட்டில் விலகுகுணமாயும், “**விज्ञा-
 नात्मापुरुषः**” “**विज्ञातारमरेकेन विज्ञानीयम्**” என்கிறபடியே ஜ்ஞான
 ஸ்வரூபமாயும் ஜ்ஞானகுணகனையுமிருக்கிற ஜீவாத்மாவை இந்த
 மகாரம் சொல்லுகிறது. கீழ் சொல்லப்பட்ட சேஷத்வம் ஸர்
 வாத்ம ஸாதாரணமாகையால், பத்தமுத்தந்தியர்களாகிற மூன்று
 வித ஜீவவர்க்கத்தையும் குறிக்கிறது. இந்த மகாரம் லுப்தமான
 ப்ரதமைகவசனமாய் ஜாத்யேகவசனமாயுமிருப்பதால், இந்த
 ஜ்ஞானவாசகமானசப்தமானது ஜ்ஞானைகநிருபணீயமான ஆத்மா
 வைச் சொல்லுகிறது. “**तद्गुणासारत्वात् तद्व्यपदेशः प्राक्वत्**”
 ஈசுவரன் ஆனந்தகுணஸாரனாகையாலே அவனுக்கு ஆனந்தவ்யப
 தேசமபோலே, ஜீவனும் ஞானகுணஸாரனாகையாலே அவனுக்கு
 ஞானவ்யபதேசமென்றும், **ज्ञोतपव** ஆத்மஜ்ஞானமாதரமல்லாமல்
 ஜ்ஞாத்ருஸ்வரூபன ஜ்ஞானவடிவாய்மடமில்லாமல் ஜ்ஞானத்தை
 குணமாகவுமுடையவன் என்றும் சுருதி ஜ்ஞாதாவாகவும் சொல்லு
 கையாலே ஆத்மா ஜ்ஞாதாவாயுமிருக்குமென்று வேதாந்தஸூத்ராங்
 களில் சொல்லப்படுகிறது. ஜ்ஞாதா என்றபோதே கர்த்தா
 போக்தா எனனுமிடம், சொல்கிறாயிற்று. ஏனென்றால் கர்த்
 ருதவபோக்தருதவங்கள் ஜ்ஞாநாவஸ்தா விசேஷங்கள். இந்த
 ஜ்ஞாத்ருதவஸாமாதகியததாலே இவ்வாத்மாவினுடைய அஹமர்த்
 தத்வம் சொல்லப்பட்டது. எவ்வனையெனினில்:—“**अहमर्थो न वेदात्मा
 प्रत्यक्त्वं नात्मनो भवेत् । अहं बुद्ध्या परमार्थात् प्रत्यगर्थो हि भिद्यते ॥**”
 ‘ஆத்மா அஹமாததமனறாகில், ஆத்மாவுக்கு ஸ்வயம்பரகாசத்வ
 ரூபமான பரதபகத்வம் இல்லாமல் போயவிடும். அஹம புத்தி
 யாலேயுன்றோ பாஹயமானபராகாததங்களிற்காடடில் ஆந்தரமான
 ப்ரத்யகர்த்தம் வேறாக அறியப்படுகிறது”—என்கிற பூர்வாசார்ய

வசனத்தாலே, ஆதமாவுக்கு பராகர்த்தவயாவர்த்தகமான ஸ்வரூபம் அஹமபுத்திபோதயதவம். அல்லாதபோது இவனுடைய ஸ்வஸம்வேதயதவமும் ஸித்திக்காது. ஆகையாலே ஸ்வயம் பரகாசனாய, ஜ்ஞாதாவான ஆதமாவுக்கு ஸ்வாவஸ்தையிலும் அஹமபுத்தயதவம் அவசியம் கொள்வவேண்டும் **अहम्** என்றிவை முதலான வாக்யங்களாலே மோக்ஷநசயிலும் அஹம் சபதவிஷயதவம் காண்கிறோம். ஆகையாலே **‘अकारार्थैव ह्यहम्’** அகாராபுத்தயபூதனான ஈசுவரனுக்கே சேஷபூதனான எனது, மகாராததத்தை அஹம் சபதததாலே பட்டா அருளிச்செய்தா மணத்தால் பூவையும, ஸ்ரீயாந ரதனத்ததபும காம ஆகரிப்பதுபோல, பகவானுக்கு சேஷமென்பதால் ஆகடாவை உபநரவனும் ரிஷிகளும் ஆழ்வார்களும் ஆசாயார்களும் ஆதரித்தார்களா. **‘अथासि-
नन्तमरेमि’** ‘असिब्रह्मतिवेद्वेद सन्तमेन ततोविदुः’ எந்த பகவானுக்கு நான் சேஷபூத்தனோ அவனை விட்டு நான் விலகமாட்டேன். பரஹ்மஞானமுள்ளவன் ஒருவனையே - அதாவது சேஷதவஞானமுள்ள ஒருவனையே இருப்பவனையும், அதிலலாதவனை, இல்லாதவன் அஹம் என்று வேதசாஸ்திரமும், **‘ब्रह्मन्तद्वदस्वत्वात्मा शेषो हि परमात्मनः । यो ह्येनं पुरुषं देव देवा अपि नतं विदुः’** பகவச்சேஷதவஜ்ஞானமுடையவனுடைய மஹிமையானது நிகழஸ்சரிசாலும் அளவிடமுடியாது— என்று ரிஷிகளும், “தொழுது எழுஎனமனனே” என்று ஆழ்வார்களும், **‘तवदास्यसुखैकसंगिनां’** உன்னுடைய அடிமையாகிற இன்பமொன்றிலேயே விருப்பமுள்ள மஹான களுடைய திருமாளிகைகளில் அடியேனுக்குப் புழுவாகப் பிறப்பதும் ஆயிடுக. ஜீவபரஸவ்ருபத்தை உளபடியுணராதவர்கள் எம்பெருமான திறத்தில சேஷதவத்திதாநி நிறகமாட்டார்கள். பாவத்சேஷதவபர்யதகம் போனாலான சேஷதவம் ரஸிகரூம், என்று ஆசாயார்களும், சேஷதவததால் ஜீவனியாதரித்துப் போனார்கள். இவ்விதம் சேஷதவத்திற்கு ஆசாயமல்லாமற்போனால் **‘உயிரினுக்குறைவில்’** என்றபடி ஆதமா தபாஜயமாகும்.

“கொள்ளும் பயனென்றில்லாத கொங்கைதன்னைக் கீழங்கோடும் அளளிப்பறித்திடநீ அவன் மாபிலெறிந்து என்னழகைத் தீர்வனை” — என்று ஆனடாளும பசுவதனுபவத்திற்கு உபயுகதமாகாத ஆதமா - ஆதமீயவகனெல்லாம், ஆழந்த பக்தியுடையவர் களுக்கு உபேக்ஷிக்கப்படும் என்பதைக்காட்டினார்கள். ‘**न देहं न प्राणान्**’ ‘உனக்கு சேஷப்பட்டிருக்கையாகிற செவ்வததிற்குப் புறம்பான அதாவது உனக்கு சேஷப்படாத உடம்பை ஒரு க்ஷணமும் பொறுக்கமாட்டேன். அப்படிப்பட்ட பராணீனையும் பொறுக்கமாட்டேன் எல்லாரும விருமபக்கடிப ஸுக்ததையும் ஸஹிக்கமாட்டேன் ஆதமாவையும் ஸஹிக்கமாட்டேன். சேஷ தவசூனயமான வேறு ஏதையும் ஸஹிக்கமாட்டேன். சேஷதவ சூனயமான இவையெல்லாம் உருமாய்ந்து டீர்தட்டும்’ — என்று ஸ்ரீ ஆளவந்தாரும் இதையடியொற்றி பகவத கைங்கரியத்துக்கு உறுப்பல்லாதது முழுக்ஷுகங்களுக்கு த்யாஜ்யம் எனகிற சாஸ்த் ரார்த்தத்தை வெளியிட்டார ஆதமஸவரூபமானது பகவதந யாஹு சேஷதவைகநீரூபணீயமாயிருக்குமென்று, சேஷதவத்தில ண்றறம் ரோற்ற சேஷதவத்தை முன்னுற்சொல்லி பிறகு ஆதமாவை மகாபததால் சொல்லுகிறது பாணவம் இப்படி ஜ்ஞாதாவான ஆதமாவைக்கு ஜீனேயமான அறியத்தகுந்த பொருள பரமாதமா ஒருவனேதான் எனபதை இந்த ஸம்பந்தம் காட்டு கிறது. ஜ்ஞானம் எனபது உலகில் பல்விதம். ஆயுர்வேதம் சோதிடம், தாக்கசாஸ்தரம், வானசாஸ்தரம், மோட்டார் வண்டி ஆகாய விமானம் முதலியன செய்யும்படியான ஜ்ஞானம், ஆகாச வாணீவிஷயகருவிஜ்ஞானம், வெடிகுண்டுகளால் ஐகத்தை அழிப்பதற்குள்ள ஞானம் முதலியவற்றில் ஒவ்வொன்றில் யோக்யதை பெற்றவனும தன்னை ஜ்ஞானி யெனகிற கீனைத்துக்கொள்ளுகிறான். ஆனால் உண்மையான ஜ்ஞானம் எது? ஜ்ஞானி எனபான் எவன்? எனகிற கேள்விக்கு சாஸ்தரங்கள் பதில் கூறுகின்றன ‘**तत्कर्म यन्नबन्धाय सा विद्या या विमुक्तये । आयासाया परं कर्म विद्यान्याशिष्यनैपुणम् ॥**’ ‘ஸமஸாதத்தில் அகப்படவந்தகுத காரண

மாகாத கர்மம் எதுவோ அதுதான் கர்மம். முக்தி பெறுவதற்கு உறுப்பானஜ்ஞானம் எதுவோ அதுதான் ஜ்ஞானம். கீழ்ச்சொன்ன படியிலலாத கர்மம் வீணான ஆயுஸ்ரூபமேயாம். பகவத்வியக மல்லாத ஜ்ஞானம் செருப்புக்குத்தக்கற்றதுபோலேயாம்' எனறும்; 'संज्ञायते येनतदस्तदोषं शुद्धं परं निर्मलमेकरूपम् । संदृश्यते वाप्यधिगम्यते वा तत्ज्ञानमज्ञानमतोऽन्यदुक्तम् ॥' 'சாஸ்தரஜனயமான எந்த ஜ்ஞானத்தால் பகவான் அறியப்படுகிறானோ, பகுத்தறிவினலுண்டாகிய எந்த ஜ்ஞானத்தினால் பகவான் பாக்கப்படுகிறானோ, பக்திரூபமாயும் தாசனஸமாகாரமூமான எந்த ஜ்ஞானத்தினால் பகவான் அடையப்படுகிறானோ, அதுவேதான் ஜ்ஞானம் - மறறவிதமான ஜ்ஞானங்கள் அஜ்ஞானமேயாம்' - எனறும் பராசரபகவான் அருளிச்செய்தார். "मोक्षेयः ज्ञानमन्यत्रविज्ञानशिष्यशास्त्रयो" 'மோக்ஷவிஷயமான புத்திதான் ஜ்ஞானமெனப்படும மறற சாஸ்தரங்களிலும் சிலபராசரதரங்களிலும் ஜ்ஞானம் விஜ்ஞானம் எனப்படும்' - என்று அபரஸ்மிஹனும் சொன்னான். "ஒண்டாமரையாள் கேள்வன் ஒருவனையே நோக்கும் உணர்வு" - ஜ்ஞானமானது - அழகிய தாமரைப்பூவில் பிறந்த பிராட்டிக்கு வலல்பணை பெருமான் ஒருவனைச் சென்று பறறும் என்று பொய்கையாழ்வார் நிஷ்காஷித்தார். இந்த சேஷதவஜ்ஞானமில்லாதபோது ஆதமாபஹாரூபமான ஸவாதந்தாயபுத்தி நடக்கையாலே ஸவரூபமழிநதுவிடும். ஆகவே இந்த ஜ்ஞாதருஜ்ஞேயஸம்பாநதஞானம் பிறக்கவே மறறவை அறியத்தக்கவையோ எனகிற சங்கையறும். இவவிதம் பரணவத்தால் இந்த ஐநதுவிதஸம்பாநதமும் - சொல்லப்பட்டது.

(6) ஸ்வஸ்வாமிபாவஸம்பந்தம்.

கீழ்ச்சொன்ன சேஷதவத்துக்கு ஆசரயமான ஆதமாவினுடைய ஜ்ஞாதருத்வமானது நல்லதைப் பறறுகைக்கும் கெட்டதை விடுவதற்கும் ஹேதுவாயிருக்கும். அநதநத ஹேயங்களை விடுகையாலும் உபாதேபங்களைப் பறறுகையாலும் உண்டான சிகிர்ஷை (செய்ய இசை) காதருத்வமடியாயிருக்கும். கர்த்தாவுக்கே சிகிர்ஷையுள்ளது. அநத காதருத்வமானது ஸ்வாதநதா

யத்தோடே கூடியிருக்கும் என்று சொல்லவேண்டும். ஏனென்றால் “स्वतन्त्रःकर्ता” ‘கர்த்தாவாகிய ஸ்வதந்தரானாகவேண்டும்’ என்று வ்யாகரணசாஸ்தரம் சொல்லுகிறது. தவிர இதைச் செய்யவேண்டும், இதைத்தவிர்க்கவேண்டும் என்று விதிநிஷேதரூபமான சாஸ்தரங்களில் பாவருத்திநிவ்ருத்திகளுக்கு சக்தினை வனே கர்த்தாவாகநியோகிக்கப்படுவான்—ஏவப்படுவான். அல்லாத போது ஸகல சாஸ்தரங்களும் நிஷபரயோஜனமாயவிடும். ‘कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्’ (2-3-33) என்று சாஸ்தரத்துக்கு பரயோஜனம் வேண்டுகையாலே, ஜீவாதமாவானவன கர்த்தாவாகவேணும் என்று வேதாந்த ஸூத்ரத்திலும் சொல்லப்பட்டது. ஆகையாலே கர்த்தருத்வநிபநதனமான ஸ்வாதநத்யத்தை ஸ்வரூபமாக வுடைய ஜீவனுக்குக் கீழ்ச்சொன்ன சேஷதவமானது யுகதமல்லவே! என்கிற சங்கை உண்டாகிறது. இந்த சங்கையை மந்தரசேஷமான நமச்சபதம் நிவ்ருத்தி செய்து ஸவஸ்வாமியஸம்பந்தத்தைத் தெரியப்படுத்துகிறது. இவ்வாதமாவினுடைய ஸ்வாத்தமமான கர்த்தருத்வத்தை நிஷேதித்துக்கொண்டு அதயந்தபாரதந்த்யத்தை பரகாசிப்பிக்கையாலே அநத சங்கையைக் கழித்துக்கொடுக்கிறது. ‘वरात् तच्छ्रुते:’ ஜீவாதமாவின் கர்த்தருத்வம் பரமாதமாவினால் ஏற்படுகிறது. பரமாதமாவின் பரயோஜனத்துக்காகவேயல்லாமல் ஜீவாதமாவின் ஸ்வபரயோஜனத்திற்காக அல்ல. ஸ்வாத்தமமான கர்த்தருத்வத்தை நம: என்கிறது எப்படி நிஷேதிக்கிறது என்றால் ம: என்று கீழ்ச்சொல்லப்பட்ட மகாரவ்யஞ்ஜனத்தில் ஷஷ்டியில் ஏகவசனமாய், மகாரவாச்யனான அஹமாததபூதனை ஆதமாவினுடைய மமத்வத்தைச்சொல்லி அதாவது தனக்கு உரியன என்பதைச் சொல்லி நகாரத்தாலே அதை நிஷேதிக்கிறது. அதாவது நமம என்று தனக்கு உரியன் அன்று என்று சொல்லுகிறது. ஆனால் தாதாத்யவிரோதியான ஸ்வாத்தத்தைச் சொல்லுகிற ம: என்கிறபதம் ஷஷ்டயந்தமாகாமல் சதுரதயந்தமல்லவா ஆகவேணும் ஏனென்றால்

முன்பின் பதங்களை 'ஆய்' 'நாராயணாய' என்கிற பதங்களை சதூதய ரதமாசுவலலோ இருக்கின்றன. முன்பின் பதங்களை யனு வரித்து மஹ்யம் என்று இதுவும் இருக்கவேண்டுமே. இல்லாவிடில் வாகபதங்களுக்கு வைருபயம் வரும் ஆகையால் ம் என்று ஷாட யரததவம் சேராதி' என்று ஆசேஷம் வரில் அபபடியன்று, இரத ஷஷ்டிபாணது ஸமபததாநாமாயததைச சொல்லுக்கையால் தாதாதபததையும் ஸாடமே ஆகையாலேதான் நமசபதததை விவரிக்கும்போது 'அதமஹ்யம் ந' என்று ஷஷ்டிசது சதூதயி பொருளாக பட்டா அருளிச்செய்தது. இரத நமஃ என்கிற பதத தில் முகலில் இருக்கிற ந என்கிற நஞஞாலே 'வீமீன் முற்றும்' எனனுமாய்போலே, தபாஜபவருபந்ருபணம் பண்ணுவதற்கு முன்பின் தயாகத்தை பரதிபாதிக்கிறது. கீழே ஆதமஸவருபம் பகவதநயாஹசேஷத்தைவகந்ருபணியமாயிருக்கும் என்று சேஷத் வதில் ஊற்றம் தோன்ற, பரணவததிலே, ஜீவாதமஸவருபத்தை பரதிபாதிப்பதற்கு, முன்பே சேஷதவத்தை பரதிபாதித்தாப போலே, இவ்விடத்திலும் விரோதிஸவருபமானது நிஷித்தத்தை ந்ருபணியமாயிருக்கும் என்று பரகாசிப்பிக்கைக்காக, நிஷித்த ஸவருபபரதிபாதனத்துக்கு முன்பே நிஷித்தபரதிபாதனம் பண்ணுகிறது. ரசவரனுக்கு கௌஸ்துபம்போல ஸபருஹா விஷயமான ஜீவன அராதிகாலம் ஸவரித்துடபோந்தது ஸவருப விரோதியான அஹங்காரத்தாலும் மமகாரத்தாலும் 'அஹம்' என்று ஜீவன ரசவரனுக்கு போகமாமபோது 'நீர்நும்தேன்றிலை வோமுதலமாபதது' என்கிறபடியே அஹங்காரமமகாரங்கள் கழியாமடபோனால் ரசவரஸமபதயோக்யதையையிலலை. 'யானே யென்றனதே என்றிருந்தேன்' என்று அஹங்காரமமகாரங்கள் எரணடையும்ஸவரத்தது 'யானே நீ யென்னுடைமையும் நீ' என்று பிறகு அவதறினுடைய சுவருத்தியையும் ஆழ்வா அனுஸந்தித்தார். அஹங்காரம் போனபோதே மமகாரமும் போய்விடும் இரத ஸவருப விரோதியான அஹங்காரமமகாரம் போல உபாயவிரோதியும் பராபயவிரோதியும் கழியவேணும். உபாயவிரோதியாவது தானே தனக்கு ரக்ஷைகள் என்றிருக்கை.

அது கழிகையாவது “களைவாய் துன்பம் களையாதோழிவாய் களை கண் மற்றிலேன்” - 5 என துககததைப்போக்கினாலும் ஸரி போககாமறபோனாலும் ஸரி உன்னைத தவீர வேறு ரகஷகவஸது இல்லை எனறிருககை. பராபயவிரோதியாவது ஸவபரயோஜன புத்தி. அது கழிகையாவது “மற்றைநங்காமங்கள் மாற்று” — உனக்குப்புறம்பான எங்களுடைய ஆசையைப் போக்கு என் றிருககை. ‘स्वत्वमात्मनि संजातं स्वामित्वं ब्रह्मणिस्थितम्’ — என்று சொல்லுகிறபடியே எப்போதும் ஜீவாதமா பரமாதமாவின் உடைமை, பரமாதமா சொததுக்கு உடையவன் — என்று சொல்லுவதால் சொததுக்கு ஸவரகஷணகர்த்தருதவம்ஸலை பென றும், ஸவாமிககே அது தொழில் என்றும், சொததின பிரயோஜ னம் ஸவாமிககே உள்ளதென்றும் காட்டுகிறது இந்த ஸ்வஸ்வமாயி ஸம்பந்தம். இந்த ஸம்பந்தஜ்ஞானம் பிறக்கவே ஸ்வாதநதர்ய சங்கையறும்.

(7) சரீரசரீரிஸம்பந்தம்.

கீழ் பரணவததாலும் நமச்சபதததாலும் சொல்லப்பட்ட ஜீவாதமாவின் அதயநதபாரதநதாயபரபுகதமானபகவதேகசேஷத் வமானது, பகவானுக்கு ஜீவன் சரீரமாய நினறலொழிய பொருந தாமையாலே, அநத சேஷதவபாரதநதாயங்களை நிரூபிப்பதற் காக ஜீவபர்களுடைய சரீராதமஸம்பநதத்தை பரகாசிப்பிக் கிறது மேலிருக்கும் நாராயணபதம். நாராயணபதத்தில் பஹு வரீஹிஸமாஸத்தில் **नाराः अयनं यस्य सः** வயாபயமான நாரங்கள் சரீரமாய அந்தர்வயாபதியாலே வயாபகஸவருபம் சரீரியாத தோன்றும். நரஃ - நாரஃ - நாராஃ என்று நித்யபதாதததததையு ம், அதினுடையஸமுஹததததயும், ஸமுஹபாஹுஸபததத யும் சொல்லுகிறது. பரக்ருதிபுருஷகாலங்களைாடு, பரமபதந தோடு, நிதயமுகதவர்க்கத்தோடு, சதரசாமரம் முதலிய பரிசுநவ களைாடு, ஆபுதாபரணங்களைாடு, பெரியபிராட்டியா முதலான நாசசிமாநகளைாடு, திவ்யமங்களவிக்ரஹதததோடு ஸாதததததயு ம் நாரச்சபதம் ப்ரதிபாதிக்கிறது. ‘எண் பெருக்கநலத் தோண்

போருள்' என்றும் 'எண்ணமுடியாதவர்களாய் ஜ்ஞானம் ஆனந்தம் என்கிற குணங்களை யுடையவர்களாய், நித்யமாய் விலகினை மான ஸவருபதையுடையவர்களான ஸகல ஆதமாக்களையுமுடைய வனும்' என்றும், 'நாரணன்முழுவேழுலகுகும்நாதன்' என்றும் அருளிச்செய்கையாலே சேதஞ்சேதனங்களிரண்டும் நாரசபத் வாச்யமாகக்கடவது. நான் பகலின்னும் பிறநத தத்வங்களைப் பிறப்பாலே நாரங்களாக அறிகிறார்கள். அவைதான் அவனுக்கு வாஸஸ்தானமாகையாலே நாராயணன் என்றறியப்பட்டான்' என்கையால் நாரசபத்மானது காயபூதங்களான ஸாவதத்வங்களை யும் ஸ்பஷ்டமாகச் சொல்கிறது. இவ்விடத்தில் நாரசபத்ம நாராயணனுக்குப் பரியமாத திருநாமம், 'ஐஹ்நாராயண நர:' என்று ஐஹ்நாராயணத்திலே திருநாமமாகச் சொல்லப்பட்டது. இப்படி காரணபூதனை நாராயணனுக்கு, காயபூதமான ஸமஸத்வஸ்துக்களிலும் அனுபரவேசரூபமான வயபதியாலே, நாமரூப வயாக்ரணமுண்டாகையால் அநதநத பதாததங்களில் அநத ராத்மதயாவயபதியாலே அவற்றை சரீரமாக உடையனாகையாலே, அநதநத பதாததங்கள் தானையாமடி பரகாரியாரி நிறைவும், அவற்றுக்கு வாசகமான சபதங்களுக்குத் தான் வாசபனாய் நிறைவாகுகிற ப்ரகாரம் சுருதியிலே சொல்லப் படுகிறது. "நான் இந்த தேஜோபன்னரூபமான தத்வங்கள் பூனறையும் இந்த ஜீவனை பரகாரமாகக் கொண்டு அனுபரவேசித்து நாமரூபங்களைப் பண்ணுவேன்"— என்று ஸ்வகலபிக்கையாலே, இந்த ஜகததெல்லாம் காரணமான ஸசபத் வாச்ய உஷ்ணவ ஆதமாவாக உடைத்தாயிருக்கும், அது ஸ்தயம், அவன் ஆதமா, இது சரீரம். த்வம் சபதவாச்யமுமநத காரண வஸ்துவென்றிடந் நீயுமதுவெனென்றும் 'யாவனொருவன் பருதி விக்ருளனே வாத்திக்கிருன, எவனுக்கு பருதிவி சரீரமாயிருக்கிறதோ' என்று ஆரம்பித்து, ஜலம் அகந் வாயு, ஆகாசம், ஸூரியன், சந்திரன், நக்ஷத்ரம், பராணன், வாக் முதலிய இந்திரி

யங்கள், மனஸ் முதலிய ஸமஸ்த அசித்வஸ்துக்களையும் அவனுக்கு சரீரம் என்று சொல்லி, 'य आत्मनि तिष्ठन् यस्यात्माशरीरं' - 'यो विज्ञाने तिष्ठन् यस्य विज्ञानं शरीरं' - எவன ஜீவாத்மாவுக்குள் இருந்து நினைந்து அடக்கி ஆள்கின்றானோ எவனுக்கு ஜீவாத்மா சரீரமோ என்று சேதனனையும் அசைதனத்தையும் பரமாத்மாவுக்கு சரீரமென்று தனித்தனியாகவும் சொல்லியிருப்பதால் சரீரமான யாவற்றையும் 'உடல்மிசை உயிரெனக்கரந்தெங்கும் பரந்துளன்' என்ற படியே அனுப்ரவேசித்து அவைகளுக்கு ஆதமாவாக பகவான் வயாபிசுத்து நிற்கிறான் என்று ஏற்படுகிறது. ஸ்வதஸஸித்தமான ஸ்வாவஸ்தாவயாபதியையுடைய ஸ்வேசவரனுக்கு அனுப்ரவேச பாவது - அநதநத காரியோத்பத்திதசையிலே அபூர்வாவஸ்தாந் ஸுபமான விசேஷையாபதியைக் குறிக்கிறது. இந்த சரீராத்ம ஸுபநதததால், கீழ்ச்சொன்ன ஸ்வஸ்வாமியஸ்துபந்தமானது, விடு, வயல், தோட்டம் முதலிய சொத்துக்கள்போல உடைய வனை விட்டுப்பிரிந்த நிலையுள்ளவையன்றிக் கே ஸ்வாமியை விட்டுப் பிரிக்கமுடியாதவையான உடைமைகளைப் பற்றியதாயிருக்கும் என்று விததிக்கிறது. இந்த சரீராத்மஸம்பந்தமானது நம் விசேஷடாதவைத் விததநதததிற்கு ப்ரதாநப்ரதிதந்த்ரம். அதாவது மறறுமுள்ள விததநததிகளொருவரும் இசையாதே நம் முடைய விததநதததிற்கே அஸ்தாரணமான அர்த்தம். நம் முடைய விததநததம் ஒன்றில்தான் ஸகல சுருதிவாக்யங்களும் துலயபலமானவை. நிர்விசேஷாத்வைதிகளுக்கு, ஜீவனுக்கும் ப்ரஹ்மத்திற்கும் ஐக்யம் சொல்லுகிறுப்போல் தோன்றும் அபேத ச்ருதிகளும், ஆதமாவுக்கு யாதொரு குணமுமில்லையென்று சொல்லுகிறுப்போல் தோன்றும் நிக்ருணசுருதிகளும் முக்கியமானவை பேதசுருதிகளும் ஸுருணசுருதிகளும் முக்கியமல்ல. அவை வபவஹாரதசையில் கலிக்கப்படாத பேதங்களையும் குணங்களையும் சொல்லுகின்றன. தவைதவாதிகளுக்கு அபேத சுருதிகள் முக்கியமல்ல. பேதசுருதிகள் மட்டுமே ப்ரபலங்கள். அபேதசுருதிகள் துர்ப்பலங்கள். விசேஷடாத்வைதிகளான நமக்கோ

வென்றால் சேதனசேதனங்களுக்கும் ஈசுவரனுக்கும் உண்டான சரீராதம்பாவஸம்பந்தத்தைச் சொல்லுகிற கட்சுருதிகளின் பலத்தால் எல்லா சுருதிகளும் துலயமான பலமுள்ளவை ஸமஸ்த கலயாணகுணங்களையும் பகவானிடத்திலிருப்பதாக போதிப்பதால் வகுணசுருதிகளும், கெடடகுணங்கள் ஒன்றுமில்லையென்று சொல்லுவதால் நீரகுணசுருதிகளும், அத்யந்த பினனங்களான சித், அசித், ஈசுவரன் என்கிற இம்மூன்று தத்வங்களின் ஸவ்ருபத்தைத் தனித்தனியாகப் பிரித்துச் சொல்லுவதால் பேதசுருதிகளும் சரீரவிசிஷ்டமான பரமாத்மாவை, விசிஷ்டவேஷண ஒன்று என்று விவக்ஷிப்பதால் அபேதசுருதிகளும் ஸ்வரஸங்களாய் ஸ்வசுருதி ஸாமரஸமுண்டாகையால் விசிஷ்டவேஷண தால் தத்வம் ஒன்று என்று சொல்லக் குறைப்பில்லை 'श्रीमन्नारायण एव चिद्विशिष्टा अद्वैतं तत्' எனபது நமமுடைய ஸித்தாந்தத்தின் சுருக்கம். இதுவே விசிஷ்டாத்வைத் சபதத்தின் பொருள். **विशिष्टस्य अद्वैतं** = விசிஷ்டாத்வைத்வமென்று இந்த சரீராதம் ஸம்பந்தத்தையுடைய சில இடங்களில் தத்வம் ஒன்றாகவும் மற்ற இடங்களில் தத்வம் அநேகமாகவும் அந்தத்ததை அனுஸரித்து அநந்த அபிப்பிராயத்துக்குத் தக்கவாறு சுருதியில் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது. ஆகவே இந்த சரீரசரீரிஸம்பந்தஜ்ஞானம் பிறக்கவே ஜீவபரஸவ்ருபையசங்கையும்த்.

(8) தார்யதாரக ஆதாராதேயஸம்பந்தம்.

ஆதாராதேயஸம்பந்தம். இது நாராயணத்திருஷஸமாஸத்திலே ஸித்தமாகவும், கிழ்ச்சொன்ன சரீராதம் ஸம்பந்தத்திற்கு முக்கிய உஷ்ணமாயிருக்கும் 'नाराणां अयनं' - 'நாரைகளுக்கு இருப்பிடம்' என்கிற ஷஷ்டத்திருஷஸமாஸத்தாலே, ஸாவதனக்கு வாய்வுதானம் என்று சொல்லுகையாலே, 'उमे अस्मिन् द्यावा पृथिवी अन्तेवसमाहिने उभावन्निश्च वायुश्च सूर्यावन्द्रमसावुभौ विद्युन्क्षत्राणि यच्च रेवृहसि यच्चनासि सर्वं तदस्मिन् समाहितं' இந்த தஹராகாச சபதவாசபனுன பரமாத்மாவின பக்கமில் தயாவாபருதிவிகள்

இரண்டுமிருக்கும். அக்ரி வாயு சந்தரன் ஸூர்யன் மின்னல் நக்சத் திரங்கள், இன்னும் இந்த ஜகத்தில் அஸ்தி சபதத்தால் சொல்லப் பட்ட சேதனஸமுஹமும், நாஸ்தி சபதத்தால் சொல்லப்பட்ட “அசேதன வஸ்துவும் இவையெல்லாம் இவன பககலிலேயிருக்கின்றன என்றும், ‘तस्मिन् लोकाः श्रिता सर्वे तदुन्त्येति कश्चन’ அவன பககலிலே எல்லா லோகங்களும் ஆச்ரயித்திருக்கும்; அந்த பரவஸ்துவையொழிய புறம்புபோவது ஒன்றுமில்லை-என்று சுருதியிலும் ‘विद्युद्वाहमिदं सर्वं एकांशेन स्थितो जगत्’ (கீதை, 10-42) ‘यास्य-युतायुतांशे विश्वशक्तिरियंस्थिता’ எவன் ஒருவனுடைய ஸ்வரூபத்திலே பதினாயிரத்தில் ஒன்றைப் பதினாயிரம் கூறிட்டு ஓர் அம்சத்தில் ஏக தேசாம்சத்தில் ஸகல ஜகத்துமிருக்கிறது. என்று புராணத்திலும் எவனுடைய அபுதாமசாம்சத்தில் ஒருகலையினுடைய அம்சத்தினுடைய அம்சத்தில் விசுதரமான சித்சித்தங்களினுடைய வேறு பாடடையும் பரவருத்தியையுமுடைத்தான இந்த ஜகத்தெல்லாம் இருக்கிறதோ என்கிற ஸ்ரீ ஆளவந்தார வசனத்தாலும், அபரிசு சின்னாகரமாய ஆராதஞானசுடராகி அகலம் கீழ்மேலளவிறந்த பரமாத்மஸ்வரூபத்தின் ஏகதேசத்தில், ஸ்வதீநீத்யமாயும், ப்ரவாஹதீநீத்யமாயும், உபயவிபூத்யந்தாகதமான ஸம்ஸ்தவஸ்து ஸமுஹங்களுமிருக்கும் என்று சொன்னதால், பரமாத்மாவான வன தன்னைத்தவிர மற்ற எல்லா வஸ்துவுக்கும் ஆதாரம் என்றும், மற்ற வஸ்துகள் ஆதேயமென்றும், சொல்லப்பட்டது. இத்தால் ஈசுவரனுடைய பஹிர்வயாபதி சொல்லப்பட்டது. நரசபத வாசயங்கள் தார்யமென்றும், அயநசப்தவாசயனை பகவான தாரகன் என்றும் சொல்லப்பட்டது. அயநபதத்தால் இந்த ஸம்பநதம் கிடைத்தது. ஆதேயதவ - விதேயதவ - சேஷதவங்கள் சரீரத்தாக்கு லக்ஷணங்களாயும், ஆதாரதவ-விதாயகதவ-சேஷிதவங்கள் சரீரிக்கு லக்ஷணங்களாயும் சொல்லப்பட்டிருப்பதில் பரதானமான ஆதேயதவ - தாரகத்வமகூற்ற லக்ஷணம் இந்த ஸம்பநதத்தால் தோன்றுகிறது. சித அசித இவைகளின் நியஸ்திதிக்குக் காரணம் இந்த ஸம்பநதம். உலகத்தில் சரீரம் சரீரியினுடைய

ஸ்வரூபாச்சரிதமுமாய் ஸங்கல்பாச்சரிதமுமாயிருக்கக் காண்கிறோம். ஜீவனிருந்தகாலமிருந்து இவன் விட்டபோது அழிகையாலே ஸ்வரூபாச்சரிதம். இவ்வாததம் ஸங்கல்பமில்லாத ஸுஷுபதி முதலிய அவஸ்தைகளில் நனகு விளங்கும். விழிப்பு முதலிய அவஸ்தைகளில் ஸங்கல்பத்தாலே விழாதபடி தாங்கும்போது ஸங்கல்பாச்சரிதமென்னக்கடவது. இதில் ஸ்வரூபாச்சரிதமாயிருக்கிறபடியை ஆதேயதவமென்றும் ஸங்கல்பத்தினமாயிருக்கிறபடியை நியாமயதவமென்றும் சொல்லுகிறது. ஈசுவரனேதனானேசேதனங்களைப்பற்றி தாரகனுமாய் நியந்தாவுமாகையாவது—தன் ஸ்வரூபத்தாலும் ஸங்கல்பத்தாலும் யதார்த்தம் ஸத்தா - ஸத்தி - பரவருத்திகளுக்கும் பரயோஜகனாயிருக்கை. இந்த தாய்தாரக ஸம்பந்தஜ்ஞானம் பிறக்கவே தாரகாதாரகங்கையுமாம்.

(9) போகத்ருபோகய ஸம்பந்தம்.

இது 'நாராயணாய' எனபதில் 'ஆய' என்கிற நான்காம் வேற்றுமையிலே, அந்நியாஹ்சேஷபூதனான, மகாரவாசயனான உவனுடைய ஸஹஜசேஷவருத்தினேனும்படி அதில் காத்தருதவ போகத்ருதவங்கள் சரியான பரமசேஷிக்கையாதலால் சரீரமான சேஷபூதனுக்கு அன்று என்றிருக்கை. அதாவது ஸவார்த்தமான காத்தருதவ போகத்ருதவங்கள் இல்லையென்றிருக்கை ஜீவனுக்கு ஜ்ஞாத்ருதவம் யதார்த்தத்தாலே காத்தருதவம்போலே போகத்ருதவ முய் பரமாத்மாயத்தமாய் இருக்கும். 'சுருஷீ வாசிவி' (2-3-73) இத்யாதி ஸூத்ரத்தாலே பிராத்தநாயாம சதுர்த்தியாதலால் ஸாவஸவாயி யான ஸர்வேசுவரன பக்கல் இச்சேதனனபண்ணும் வருத்திவிசேஷ பராத்ருத்தியை பரதிபாதிக்கிறது இவ்ரு பராத்ருதிக்கப்பட வேண்டிய வருத்திவிசேஷமாவது, ஸ்வரூபவிருத்தங்களாயிருக்கிற புருஷாத்ருதபாஸங்களான ஐக்வாயகைவலப்புருஷாத்ருதங்கள் ஸ்பாஸன நிஷிகே, உபாத்ருதஸுகமாய், ஆகமாய்க்கு நித்யஸித்தமாய் பகவானுடைய முதலிலாவது. இவ்ருவாயிருக்கிற பகவதனு ஸ்ரீஜநிபத்தியினால் ஏவப்பட்ட கைவகாயம். இது மனோ வாக காயம் என்கிற முன்னு கரணங்களாலும் அனுஷ்டிக்கத்தக்கதா

யிருக்கும். ‘ஒழிவில் காலமேலலா முடனாய்மன்னி வழவிலா வடிமை செயயவேண்டும்நாம்’ – எனறும், ‘சேன்றல்குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் நின்றால் மரவடியாம் நீளகடலுள என் றும் புணையாம் மணிவிளககாம் பூம்பட்டாம் புல்குமணையாம் திரு மாறகரவு’ – எனறும் சொல்கிறபடியே திருவனந்தாழ்வானைப் போலே ஸாவனிதமானகைங்காயங்களுயும் செயயவேண்டுமென்று அபேக்ஷிக்கப்படுகிறதும், ஸாவகாலத்திலும் ஸாவதேசத்திலும் ஸாவாவஸ்தையிலும் அனுவர்த்திக்கக்கடவதுமாயிருக்கும். இந்த கைங்காயம் ‘क्रियतां इति मां वद’ ‘கூலிபபணிகோளளாய்’ என றும், ‘ஏவமற்றமரா ஆட்செயவார்’ – எனறும் சொல்லுகிறபடியே பகவானுடைய நிழலாககாயமாயிருக்கும். பாரதநாகை ஜ்வ னுக்குப் பிறகும் போகயம்* பாரதநாடவந்தியினுல்லலது புரு ஷார்த்தமல்லாமையாலே, இவனுடைய புருஷார்த்தத்தைக்கு ஹேதுவான பகவதபரீதிஜனகதவபரதிபத்திகையொழிய, ஸ்வ யம் போக்கியமாயிருக்குமாகாரமானது விரோதியாயேயிருக்கும். இதையாழ்வார புருஷார்த்தநீஷகாஷம் பண்ணும் திருவாயமொழி யாகிற எம்மாவீட்டுத்திறத்தில் தெளிவாக அருளிச்செய்தார். ஆழ்வாருக்கு மோக்ஷத்தில் ருசியாகில் அதை இவருக்குக் கொடுத்துவிடுவோமென்று திருவுள்ளம்பற்றி, “ஆழ்வாரே, நீ அபேக்ஷிக்கிற மோக்ஷத்தைக்கொள்ளும்” – என்று பகவான் சொல்ல, அதைக் கேட்ட ஆழ்வார, ‘எம்பெருமான் இப்படிக்கொடுக்கும் மோக்ஷம் நமக்கு ஏதுக்கு’ நமமுடைய விருப் பத்தை நிறைவேற்றவேணுமென்ற திருவுள்ளத்தோடே அவன தந்தருளும் மோக்ஷம் நமக்குப்புருஷார்த்தமாகுமோ? அவன தன்னுடைய ருசிக்கீடாகக்கொடுத்தருளினுமடடுமே அது உல தேயல்லது, நமமுடைய ருசிக்கீடாகக் கொடுக்கும்து நமக்கு துக்கு ஒப்பாகும்’ என்று திருவுள்ளம்பற்றி ‘பிரானே, நான் முகதனய எல்லையற்ற இன்பம் அனுபவித்தாலும் ஸரி, கைவல யானுபவம் பெற்றாலும் ஸரி, ஆத்மவிநாசமடைந்தாலும் ஸரி, நரகானுபவம் பண்ணினாலும் ஸரி, இவற்றில எனக்கு ஒரு

நிர்பந்தமிலலை. ஆனால் உன்னுடைய ருசிக்கீடாக வரும்தானால் இவையிததீனையும் வரவுமாம். எனக்காகவருமாகில் மோகூழ்மும் வேண்டாம். ஆனபின் பு தேவரீருடைய ருசிக்கு ஏற்றது எதுவோ அதுவே எனக்கு பராபயமாகும்படி செயதருளவேணும்' என்றருளிச்செய்தா. ஜீவன தன்னுடைய பரிதிக்காகச் செய்யும் அடிமை வழவுள்ளதாகும் (குற்றமுள்ளதாகும்). இதை கைங்கரியத்தில் களை எனபார்கள். 'உனக்கே நாம் ஆட்சையோம்' - சேஷிகளே உகப்பாடப்பண்ணவேணும் - 'மற்றை நம் காமங்கள் மாற்று' என்றருள ஆண்டாரும் கைங்கரியத்தில் ஸ்வபரியோஜனதவபுத்தியைத் தவிரக்கவேணும். 'ப்ராபயவிரோதி கழிகையா வது மற்றை நம் காமங்கள் மாற்று என்றிருக்கை' என்று உலகாசாரியா அருளிச்செய்தா. 'अहमम्' எனகிற சுருதியும் பகவானே போக்தா என்றும், ஜீவன போகயமென்றும் சொல்லுகிறது. 'कदाहमैकांतिकनित्यकिंकर प्रहर्षयिष्यामि सनाथजीवितः' - என்றா ஸ்ரீ ஆளவந்தாரும். நீதயகைங்கர்யம்செய்பவனாகஎனனை ஆககினை லொழிய எனனுடைய ஸத்தை பயன்பெறமாட்டாது. தன்னுடைய அனுவருத்தியால் பகவானுக்குப் பிறந்த ஹாஷ்டமே சேதன்னுக்கு பராபயம். 'உனனை அனுவதித்த நான் எப்போது களிக்கப்போகிறேன்' - என்று சொல்லாமல் 'எப்போது நான் உனனை வந்துஷ்டனாகச்செய்யப்போகிறேன்' - என்று சொன்னதால், சேதனலாபத்தால்எம் பெருமான் திருவுள்ளமே உகப்பது. அதனாலுண்டாகும் உகப்பே ஜீவனுக்குள்ளது. ஸ்ரீ பாஷ்யகாரரும் கடைசிஸூத்ரபாஷ்யத்தில் 'न च परमपुरुष सत्यसंकल्पः, अत्यर्थं प्रियं ज्ञानिन् लब्ध्वा कदाचिदावर्तयिष्यति' - பகவான் தனக்கு மிகவுப் பரியமான ஞானியையடைநது, பிறகு அவனை லீலாவிபூதிகளுக்குத் திருப்புவதில்லை, என்று ஜ்ஞானிநம் லபதவா எனகிற பதங்களால் சேதனன் அடையும் மோகூழ்மானது பகவானுக்கே கிடைத்த லாபம் எனகிற அாதம தோனாமபடி பதமிடுகிறா. போகய வஸ்துவையடைவது போகதாவுக்குக் கிடைத்தலாபமல்லவா

சேதனலாபத்தால் எம்பெருமான் திருவுள்ளம் உகந்து அதனு
லுண்டாகும் உகப்பே ஜீவனுக்கு உள்ளது என்பதை ‘அஹ்மதா:’
என்கிற சுருதி சொல்லிற்று. இந்த போக்தூபோக்யஸம்பந்த
ஜ்ஞானம் பிறக்கவே சேதனன் போக்தா என்கிற சங்கடமும்.

ஆக இந்த ஒன்பது வித ஸம்பந்தத்தைப் ப்ரக்யபாதிக்கிற திரு
மந்த்ரத்தால் ஸர்வகாரணனும் ஸர்வரகக்ஷணமான ஸர்வேசுவர
னுக்கு அநந்யார்ஹசேஷபூதனாய், எனக்கு உரியனன்றிக்கேயிருந்
துள்ள நான் ஸர்வசேஷியான நாராயணனுக்கு சத்யகைங்கர்யம்
பண்ணப்பெறுவேனாகவேணும் என்று ப்ரார்த்தித்ததாயிற்று.

श्रीशैलचक्रवर्ती जीवपरसहजनवविधसंबन्धान् ।
आचार्यदर्शितपथा परमपुण्यमुदे व्यवृत्तैतान् ॥

